

الاسلام وتحديات العصر

الكتاب الثاني عشر

الدولة الإسلامية

والدولة المعاصرة

تأليف

دكتور

عبد الغنى عبود

كلية التربية جامعة عين شمس

مطبعة المطبع والنشر

دار الفكر العربي

الطبعة الأولى

يونيو ١٩٨١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

— « قالت : ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها ، وجعلوا اعزة
اهلها اذلة ، وكذلك يفعلون »

(النمل — ٢٧ : ٢٧) .

* * *

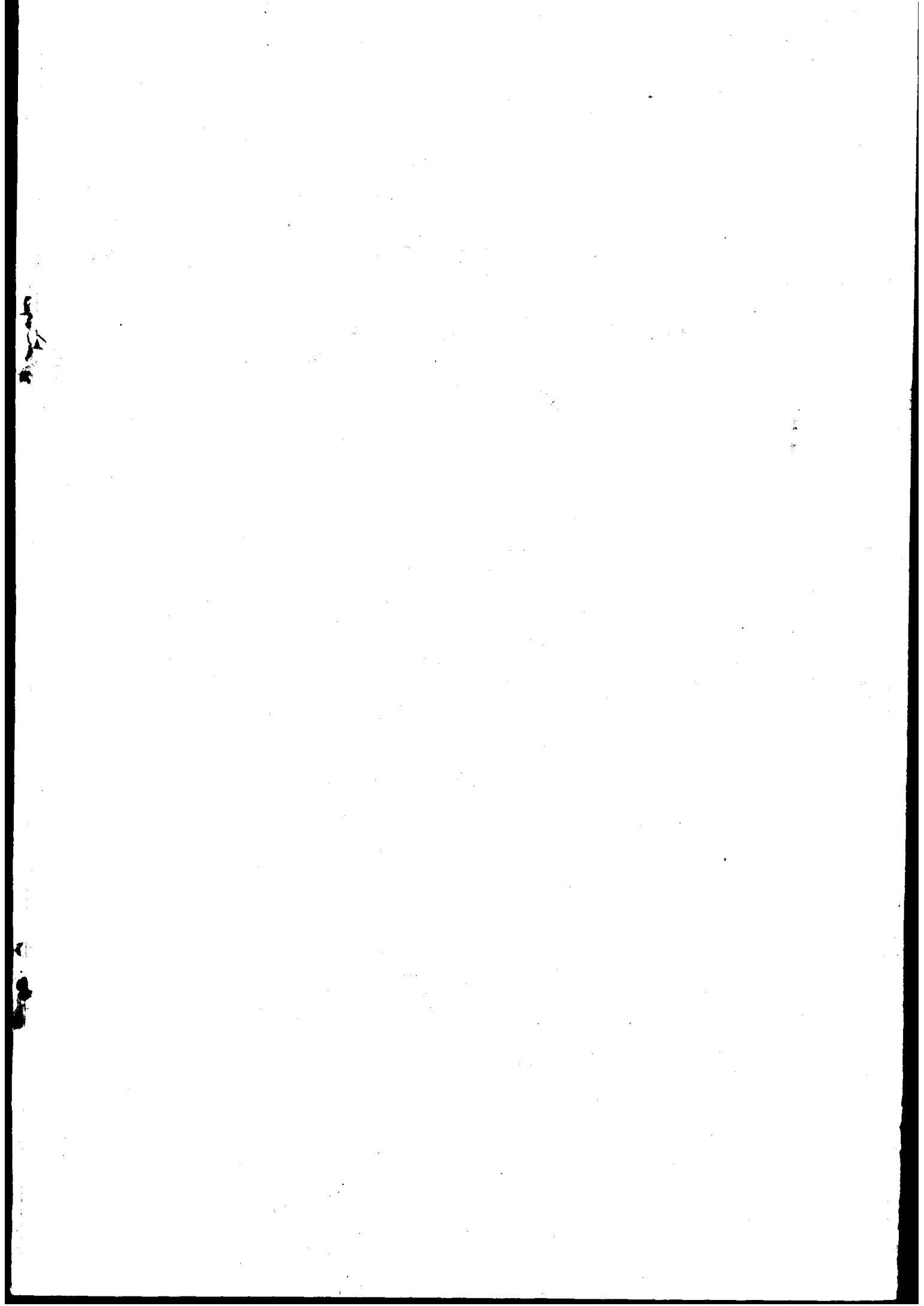
— « وان احكم بينهم بما انزل الله ، ولا تتبع اهواءهم ، واحذرهم
ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك ، فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان
يصيبهم ببعض ذنوبهم ، وان كثيرا من الناس لفاسقون . افحكم الجاهلية
يغيثون ؟ ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ؟ »

(المائدة — ٥ : ٤٩ ، ٥٠) .

* * *

— « ان يمسسكم قرح ، فقد مس القوم قرح مثله ، وتلك الايام
نداولها بين الناس ، وليعلم الله الذين آمنوا ، ويتخذ منكم شهداء ،
والله لا يحب الظالمين . وليمحص الله الذين آمنوا ، ويمحق الكافرين »

(آل عمران — ٣ : ١٤٠ ، ١٤١) .

محتويات الكتاب

الصفحة	الموضوع
(٧ — ١١)	هذه السلسلة
(١٣ — ١٦)	وهذا الكتاب .. الثاني عشر
(١٧ — ٣٨)	الفصل الأول : معنى الدولة
١٧	تقديم
١٨	المعنى اللغوى للدولة
٢٠	المعنى الاصطلاحي للدولة
٢٥	الجزور التاريخية للدولة
٣١	الدين والدولة
(٣٩ — ٦٤)	الفصل الثاني : الدولة .. عبر التاريخ
٣٩	تقديم
٤٠	الدولة فيما قبل التاريخ
٤٣	الدولة في حضارات الشرق القديمة
٥٠	الدولة عند الاغريق والرومان
٥٩	الدولة في العصور الوسطى المسيحية
(٦٥ — ٩٢)	الفصل الثالث : الدولة في الغرب الراسمالي
٦٥	تقديم
٦٧	الحروب الصليبية وآثارها
٧٤	اصول الغرب الحديث
٨٠	للدولة في الغرب الحديث
٨٥	نظم الحكم في الغرب الحديث
(٩٣ — ١١٥)	الفصل الرابع : الدولة في الشرق الشيوعى
٩٣	تقديم
٩٥	الجزور التاريخية للشيوعية
٩٨	أوربا القرن التاسع عشر والشيوعية
١٠٦	روسيا القيصرية والشيوعية
١١٠	الدولة في الشيوعية
(١١٦ — ١٣٨)	الفصل الخامس : الدولة في الاسلام
١١٦	تقديم
١١٧	دولة ربانية

الصفحة	الموضوع
١٢٣ ودولة انسانية
١٢٧ الدستور الاسلامى
١٣٣ سياسة دولة الاسلام
(١٢٦-١٣٩) وللمسلم ان يفخر بدولته
(١٨٣-١٦٧) مراجع الكتاب :
١٦٧ اولاً : المراجع العربية
١٨٢ ثانياً : المراجع الأجنبية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذه السلسلة

ليست هذه السلسلة سلسلة دينية بالمعنى التقليدي ، كما يبدو للوهلة الأولى من عنوانها ، وان كان الدين الاسلامي يعتبر محورها الأساسي .

ولقد كان الدافع الى اصدار هذه السلسلة ، بعيدا كل البعد عن الدين ، قريبا كل القرب من العلم الخالص .. في مجال التربية ، الذي تخصصت فيه ، وحوله تدور قراءاتي ودراساتي ، وما أقوم به من أبحاث .

وصحيح أن الدين ليس حكرا على متخصصين فيه ، كما هو الحال في انكيميا والطبيعة والصيدلة والهندسة والأدب واللغة والتربية ، ولكن المتخصصين فيه — بالضرورة — أقدر على العطاء ، وغير المتخصصين فيه لابد أن يكون عطاؤهم أقل ، وبجهد أكبر .

ويعود الدافع الى اصدار هذه السلسلة الى سنوات خلت ، حيث كان يضمنا (سمنار) الدراسات العليا بكلية التربية جامعة عين شمس ، وأراد أحد الدارسين تسجيل رسالة عن (التربية الاسلامية) ، يحصل بها على درجة الماجستير في التربية ، وهالني رد أحد الزملاء — الأساتذة — عليه — بأنه لا يوجد — للأسف — تربية اسلامية (١) .

(١) الف الزميل كتابا في (التربية الاسلامية) ، بعد حوالى اربع سنوات من قوله هذا ، وذلك عندما صار (الحصان الاسلامي) هو (الحصان الرابع) ، في الساحة العالمية ... كما هو واضح اليوم ... بحمد الله .

ولم يكن بين يدي الرد ليلتها على الزميل ، ولا قدرة — بالتالى —
على مناصرة الطالب ، ومن ثم أمسكت عن الرد ، حتى يكون بين يدي
الدليل •

ورجعت الى ما كتب عن (التربية الاسلامية) ، فى الكتب والمجلات
العلمية ، فلم أجد فيما كتب متصلا بالتربية الاسلامية سوى ••
العنوان ، رغم أن بعض ما قرأته كان لمفكرين اسلاميين •• كبار •

وكان على أن أعتمد على الله وعلى نفسى ، فى التصدى لهذه
المغالطة العلمية ، التى يقول بها بعض رجال التربية عن جهل ،
ويسكت عنها البعض الآخر عن قصور •

وجمعت المادة العلمية فيما يزيد على عام كامل ، وبدأت أنظم
هذه المادة ، وكتبت بالفعل — على أساسها — كتابا متكاملًا عن
(الأيدولوجيا والتربية ، فى الاسلام) ، ولم يكن ينقصه سوى أن يدفع
به الى المطبعة ، ليرى — بعدها — النور ، وييث — بعدها — نور
الحقيقة ، فى قلوب الجاهلين بها ، والمتغافلين لها •

ثم عدت الى نفسى ، وقلت لها : ولكن المسئولية أمام الله
أكبر من هذا الجهد الذى بذلته ، فقد كان لابد — فى نظرى —
من مزيد من البحث •

وقلت لنفسى أيضا : ولكن هذا الجهد الذى بذل كبير ، وهو
جدير بأن يرى النور •

واستقرت نفسى على أن ألخص هذا الذى كتبت ، فى ستين
صفحة ، نشرت تحت نفس العنوان ، فى المجلد الثالث من (الكتاب
السنوى ، فى التربية وعلم النفس) ، الذى صدر مع مطلع سنة ١٩٧٦ •

ثم استقرت — بعد ذلك — على نشر هذا المقال ، مع مقالين
آخرين ، ظهرا فى مجلات علمية أخرى ، عن (التربية الاسلامية) ، فى

كتاب يصدر قريبا تحت عنوان (مقولات في التربية الاسلامية) (١) ،
نظرا لأن كل مقال من المقالات الثلاثة ، قد صدر - حيثما صدر - مليئا
بالأخطاء المطبعية ، التي أفسدت المعنى الذي كنت أريده في بعض
المواقف افسادا .

واستقرت نفسى - قبل ذلك وبعده - على أن أعمق مفهومي عن
الاسلام ، وعن (الشخصية القومية الاسلامية) ، فهي المنطلق الحقيقى
للحديث - الصادق - عن (التربية الاسلامية) .

ذلك أننا ندرس نظام التربية في أى مجتمع ، في ضوء
(الشخصية القومية) لذلك المجتمع ، وبدون تلك (الشخصية القومية) ،
يكون نظام التربية - في نظرنا - نحن رجال التربية - معلقا
في الهواء .

وفي ضوء تلك (الشخصية القومية) ، درست - وتدرس -
التربية في البلاد الرأسمالية عموما ، وفي كل بلد منها ، كما تدرس
التربية في البلاد الشيوعية عموما ، وفي كل بلد منها .

وفي ضوءها كذلك ، درست - وتدرس - التربية المسيحية ،
والتربية اليهودية .

أما التربية الاسلامية .. فلم تجد حتى الآن - في حدود علمى -
من درسها هذه الدراسة العلمية المنهجية .

ومن ثم كان هناك من يقول ، بأنه لا توجد تربية اسلامية ، لأن
الشخصية الاسلامية اليوم ، شخصية ، لا هى الى الاسلام تنتمى ،
ولا هى عن الاسلام تعرف الكثير ، ومن ثم صارت تلك الشخصية شرا

(١) صدر الكتاب بالفعل ، بعد الطبعة الاولى لكتاب السلسلة الثانى ،
تحت عنوان (في التربية الاسلامية) ، ونشرته دار الفكر العربى سنة
١٩٧٧ ، وضم الى جانب المقال المذكور فيه ، مجموعة مقالات ، كانت قد
نشرت في مجلات علمية مختلفة ، بمناسبات مختلفة ، تدور كلها حول
هذا المحور ، الذى اتخذ عنوانا للكتاب .

على الاسلام ، وخطرا عليه ، أكبر من الشر والخطر الذى يستطيعه أعداء الاسلام أنفسهم •

ومن ثم فالشخصية القومية الاسلامية المعاصرة ، لا يمكن أن تكون هى المدخل الصحيح لفهم التربية الاسلامية ، وانما المدخل الصحيح لها ، هو تلك الشخصية القومية الاسلامية ، فى عصور الاسلام الأولى •

ولو عاد المسلمون الى فهم الاسلام من جديد ، كما يجب أن يفهم ، لعادوا الى أنفسهم ، وعادت اليهم قوتهم وعزتهم •• وحضارتهم ، خاصة وأن الدراسة التى قمت بها ، أكدت لى أن الاسلام قادر على مواجهة (تحديات العصر) ، وأن المسلمين — بالاسلام — قادرون على مواجهة تلك التحديات ، وأنهم — بدونه — عاجزون •

ومن ثم يكون الهدف من السلسلة •• تربويا خالصا •

ولكنه هدف •• دينى أيضا •

فالمسلمون اليوم ، بفعل عوامل متعددة ، لا يعرف الكثيرون منهم عن الاسلام الكثير ، وهم يعرفون عنه ما يعرفه غيرهم لهم ، لا ما يجب أن يعرفوه بأنفسهم ، من مصادره الصحيحة : الكتاب والسنة •

بينما هم يعرفون عن النظم والفلسفات المعاصرة •• ذات البريق — الأخاذ — الكثير والكثير •• لأن غيرهم أراد ذلك لهم •• بفعل عوامل متعددة كذلك •

والوظيفة الرئيسية لهذه السلسلة هى : أن تضع الاسلام — بجوانبه المتعددة — وجها لوجه — أمام النظم والفلسفات المعاصرة •• لنرى : أيها أقدر على مواجهة تحديات العصر •

وعندما يكتشف المسلم ، أن اسلامه هو القادر على مواجهة تحديات العصر ، وأن الفلسفات والنظم المعاصرة ، ان هى الا ألوان

من العلاج مؤقتة .. مفلسة ، فانه — لابد — سيعود الى نفسه ،
ويصالح دينه ، ويقرأ عنه ، ويقف على ما فيه .. وقوفه على ما في
الفلسفات المستوردة ، ذات البريق الأخاذ .. الخادع .

• وعند هذا الحد ، تقف رسالة السلسلة .

ومن هنا قلت وأصررت ، على أنها ليست سلسلة دينية بالمعنى
التقليدى .

ومن أراد الدين بالمعنى التقليدى ، فكتبه معروفة ، وكتابه
معروفون .

ولكن المسلمين الذين أكتب هذه السلسلة لهم ، ليسوا مستعدين
منذ البداية ، لأن يضيعوا وقتا في قراءة تلك الكتب الدينية ، وفي
القراءة لهؤلاء الكتاب المعروفين ، لأن الاسلام — كما فهموه —
لا يصح أن يضيعوا فيه وقتا ، يضيعون أكثر منه في المذاهب ذات
البريق .. الخداع .

وبعد اتضح (معالم الشخصية القومية) الاسلامية ، مقارنة
بمعالم (الشخصيات القومية) الأخرى ، التي نراها في ظل
الأيولوجيات المعاصرة ، من زوايا عديدة .. وذلك خلال هذه
السلسلة ، سوف أعود من حيث بدأت ، فألخص ما وصلت اليه ، وأتخذ
منه منطلقا للحديث عن (التربية الاسلامية) .

والجهد الذى يجب أن يبذل في اعداد هذه السلسلة كبير ،
والجهد الذى يجب أن يبذل — بعدها — في الحديث عن (التربية
الاسلامية) كبير .. ولكن الهدف الذى تحققه السلسلة ، والدراسة
الخاصة بالتربية الاسلامية — بعدها — في نظرى — أكبر وأعظم ،
وفي سبيله تهون الصعاب ، وعلى الله قصد السبيل .

دكتور عبد الغنى عبود

القاهرة في :

— جمادى الاولى ١٣٩٦ هـ .

— مايو ١٩٧٦ م .

5

4

R

6

D

وهذا الكتاب .. الثانى عشر

لم يكن اقتحام موضوع (الدولة الاسلامية) ، للكتابة عنه ، بالأمر السهل الميسر منذ البداية ، تماما كما كان اقتحام موضوع (الحضارة الاسلامية) - موضوع الكتاب السابق من كتب السلسلة ، قبله .

ومرجع الصعوبة فى معالجة مثل هذين الموضوعين فى نظرى ، هو أن كلا من الدولة الاسلامية ، والحضارة الاسلامية ، ماض عاشه أجدادنا ، ولم يتح لنا نحن أن نعيش ، أكثر من .. ذكراه .

ومن ثم سيكون صعبا ، على من يعالج سلسلة كسلسلة (الاسلام وتحديات العصر) ، الذى تهتم (بحاضر) الاسلام والمسلمين ، أكثر مما تهتم بالتاريخ الماضى ، له ولهم .. أن (يثبت) أن الاسلام قادر - بالفعل - على مواجهة (تحديات العصر) ، كما حددت السلسلة هدفها منذ البداية .

ومع ذلك ، فقد كانت هذه الصعوبة ، هى التى قادت الى (معالجة) جديدة ، لقضية الحضارة ، فى الكتاب السابق من كتب السلسلة ، ثبت أنها أضفت على الموضوع برمته ، رونقا ، وأضافت اليه جديدا - كما كان صدق الكتاب ، بعد طرحه فى الأسواق ، وتداوله ، والأثر الذى تركه غيمن قراه .

وكان ذلك مشجعا لى ، على أن أنصو نفس المنحنى الجديد ، أو المعالجة الجديدة ، فى معالجة قضايا كتابنا الحالى - كتاب (الدولة الاسلامية) .

وأعتقد أن فصول الكتاب الحالى ، تعكس الجديد فى هذه المعالجة ، بما لا يدع مجالا للشك .

فقد دار الفصل الأول ، حول (معنى الدولة) ، لغويا واصطلاحيا ،
والجذور التاريخية لها ، ودور الدين في ارساء دعائمها •

ودار الفصل الثانى حول (الدولة .. عبر التاريخ) ، منتقلا مع
الدولة ، من حضارة قديمة الى أخرى ، ومؤكدا — بالتالى — لمعنى
الدولة ، الذى رأيناه فى الفصل الأول •

ثم انتقل الفصل الثالث ، الى الدولة المعاصرة ، بادئا (بالدولة فى
الغرب الرأسمالى) ، التى اتخذت عنوانا للفصل ، وحولها دار الفصل
كله •

وانتقل الفصل الرابع الى (الدولة فى الشرق الشيوعى) ، التى
اتخذت عنوانا للفصل ، وحولها دار الفصل كله •

وبذلك أكد الفصلان الثانى والثالث ، ما ورد فى الفصلين الأول
والثانى ، من تعريف للدولة ، وتحديد لمعالمها ، وبيان الأساس
(الدينى) ، الذى يجب أن تقوم عليه •

ثم ننتقل الى الفصل الخامس والأخير من الكتاب ، عن دولة
الاسلام ، لنراها قائمة فى القلوب والعقول ، وواقعا حيا يعيشه
المسلمون ، فى كل مكان ، رغم أنف الحاقدين على الاسلام ، والمتربصين
به وبالمسلمين ، فى كل مكان ، وما أكثرهم — ورغم أنف عملاء هؤلاء
الحاقدين والمتربصين بالاسلام وبالمسلمين ، ممن يحسبون على
الاسلام ، فى داخل بلاد المسلمين •

بل ان هذه (الدولة الاسلامية) ، النابضة بالحياة فى قلوب
المسلمين ، وفى واقع حياتهم .. على عكس ما يراه قصار النظر .. هى
وحدها القائمة على أساس ثابت متين ، تحسدها عليه الدولة ، فى الغرب
والشرق على السواء •

وتعود قوة هذا (الأساس) ، الذى تقوم عليه الدولة
الاسلامية ، الى قوة العقيدة الاسلامية ، وتغلغلها فى النفوس والعقول

والقلوب ، مما يجعلها تفعل فعلها في تحقيق وجود هذه الدولة ، بالرغم من المؤامرات المستمرة عليها ، في خارج حدود العالم الاسلامي ، وفي داخل هذه الحدود •

الا ترى معي — عزيزي القاريء — أنها معالجة جديدة ؟

وكان منطقيا في هذه المعالجة الجديدة ، أن أدع كثيرا من التفصيلات ، التي غاضت بها كتب الفقه ، وكتب القانون ، بفروعه المختلفة ، فليس هدف السلسلة — كما ألفتها أنت من خلال متابعتك لكتبها — أن تكون ترديدا لكلام يقال ، ولا تلخيصا لهذا الكلام ، وانما هدفها محدد في مقدمتها ، التي تسبق تقديم كتابها الثاني عشر هذا — كما تسبق تقديم أى كتاب سبق من كتبها — وهو أن تثبت « أن الاسلام قادر على مواجهة (تحديات العصر) » ، وأن المسلمين — بالاسلام — قادرون على مواجهة تلك التحديات ، وأنهم — بدونه — عاجزون » (١) •

ومن ثم تعرض هذا الكتاب الثانى عشر من كتب السلسلة ، لكثير من المسائل والموضوعات ، التي ترد في كتب الفقه والقانون تلك ، متصلة بالدولة ، ولكنه لا يتعرض لها ، بنفس (المنهجية) ، التي تتعرض بها لها ، بل (بمنهجية) جديدة ، تحقق الغرض من هذا الكتاب ، بوصفه مجرد (حلقة) من حلقات هذه السلسلة : الاسلام وتحديات العصر •

وبعبارة أخرى : ان ما تجده موجودا في كتب الفقه وكتب القانون ، يمكن أن تجده موجودا هنا ، لا كما هو فيها ، ولا تحت العنوان المختار لها هناك ، ولكن تحت عنوان آخر ، وبطريقة أخرى ، تحقق الغرض من الكتاب ، والغرض من السلسلة •

ولا أدعى أنى قد سلكت السبيل الأمثل ، ولا استخدمت المنهج الأصح ، ولكنى أستطيع أن أدعى بأنى قد اجتهدت غاية الاجتهاد ، فى أن يخرج هذا الكتاب ، على الصورة التى خرج عليها اخوته الأحد عشر الذين سبقوه على طريق السلسلة ، ان لم يكن على صورة أكثر تشريفاً ، كان يساعدنى فيها بطبيعة الحال ، ما اكتسبته من خبرة مع الأحد عشر السابقين •

وأرجو أن أكون قد وقفت فى تحقيق الهدف ، وعلى الله سبحانه — وحده — قصد السبيل •

دكتور عبد الفنى عبود

القاهرة فى :

— شعبان ١٤٠١ هـ •

— يونيو ١٩٨١ م •

الفصل الأول

معنى الدولة

تقديم :

يعتبر لفظ الدولة State من الألفاظ الحديثة العهد عموما ، اذ هو يعود الى منتصف القرن الثامن عشر تقريبا ، حيث ظهر مفهوم القوميات Nationalities ، اثر الثورة الصناعية ، وما تلاها من توسع استعماري ، بحثا عن المواد الخام والأسواق •

وقد تطورت بلاد أوروبا بعد الثورة الصناعية والثورة القومية ، بحيث صار واضحا لدى الجميع فيها ، ذلك الفرق بين الدولة State والأمة Nation ، والشعب People ، والمجتمع Society ، والبلد Country — وهو ما لا يزال يعوز لغتنا العربية ، التي لا نجد كتابها يستخدمون اللفظ المطلوب ، الذي يؤدي بالفعل الى ما يقصدون الى توضيحه ، فقد يستخدم أحدهم الدولة ، ويقصد الأمة ، أو البلد ، أو المجتمع •

وربما كان الأمر مقبولا بعض الشيء ، لو أن هذا الخلط بين الألفاظ ، اقتصر على الصحافة والكتابات الدارجة ، ولكن ما يؤلم فعلا ، هو أن هذا الخلط يتعداها •• الى الكتابات العلمية ، في تخصصات كثيرة ، كالسياسة والاقتصاد والاجتماع والتربية •

وربما كان للكتاب العرب عذرهم في هذا الخلط ، حيث حداثة العهد بهذه الألفاظ ، في العالمين العربي والاسلامى ، وحيث لا زالت (المصطلحات الحديثة) في شتى مجالات التخصص — لا زالت تمثل مأساة ، لا ندري : متى تقتحمها المجامع اللغوية والعلمية •• لتقدم لها حلا •

وكل ذلك يفرض علينا ، أن نبدأ بتحديد معنى الدولة — موضوع الكتاب — حتى نكون على بينة من أمرنا .. منذ البداية •

المعنى اللغوي للدولة :

لم ترد كلمة الدولة في معاجم اللغة العربية القديمة ، بلفظها ، وإنما ورد أصلها — فعلها — (دال) ، بمعنى (دار) ، يقال « (دالت) الأيام ، أى دارت ، والله (يداولها) بين الناس ، و (تداولته) الأيدي ، أخذته هذه مرة ، وهذه مرة » (١) •

هذا ، بينما نرى (الدولة) واردة بلفظها ، في اللغتين الانجليزية والفرنسية ، على سبيل المثال •

فالدولة في اللغة الانجليزية State ، تعنى « الحالة » ، أو « الأمة » (٢) ، كما تعنى الدولة Etat في اللغة الفرنسية « حالة » (٣) •

وترد كلمة (الدولة) في معاجم اللغة العربية الحديثة ، متأثرة في ذلك بطبيعة الحال ، بالمعاجم اللغوية الأجنبية ، وبظروف العصر ، وما فرضته من ألفاظ لغوية ، لم تكن تستخدم في حياة العرب ، قبل هذا العصر •

وتعنى (الدولة) — في هذه المعاجم اللغوية — العربية الحديثة — مجموع ما تعنيه في معاجم اللغة العربية القديمة ، ومعاجم اللغات

(١) مختار الصحاح ، للشيخ الامام ، محمد بن أبى بكر بن عبدالقادر الرازى — شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر — ١٣٦٩ هـ — ١٩٥٠ م ، ص ٢٣٦ •

(2) WEST, MICHAEL PHILIP and ENDICOTT, JAMES GARETH : The New Method English Dictionary; Revised Edition, Longmans, Green and Co., London, 1947, p. 292.

(3) SAISSE, LOUIS et CHEHATA, ISKANDAR : Vocabulaire, Francais — Arabe; Longmans, Green and Co., London, 1951, p. 140.

الأجنبية ، معا ، فهي تعنى « دورة الزمان وانقلابه » (٤) ، كما تعنى « حكومة — العائلة الحاكمة — مملكة » (٥) .

وقد نريدنا هذه المعاجم تفصيلا ، فتعطينا كل المعانى المحتملة أو الممكنة للكلمة ، مثل « (١) الحال — الحالة ، الشأن . (٢) المنزلة ، المكانة . (٣) المرتبة — المرتبة . (٤) الدولة . (٥) الحكومة . (٦) الجمهور . (٧) الولاية . (٨) السلطة المدنية » (٦) .

وقد أحسن المعجم الوسيط (أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة) تلخيص هذا الكم الهائل المتناثر من المعانى ، وتجميعه حول معنى واحد ، هو « جمع من الناس ، مستقرون فى إقليم معين الحدود ، مستقلون وفق نظام خاص » (٧) .

فالدولة فى هذا التعريف الجامع ، تعنى الأمة ، المستقرة فى أرض محدودة ، (محكومة) بظروف الزمان والمكان ، (مستقلة) بحكم هذه الظروف ، عن غيرها من الأمم ، ومستقلة — أيضا — بهيكل بنائها الداخلى — أو نظام الحكم فيها .

وسوف نرى أن المعنى الاصطلاحي للدولة ، قائم على هذا التعريف اللغوى الجامع للدولة .

(٤) الياس انطون الياس ، وادوار ا. الياس : القاموس العبرى ، عربى / انكليزى — الطبعة التاسعة — المطبعة العصرية بمصر — ١٩٧٠ ، ص ٢٢٧ .

(٥) المرجع السابق ، والصفحة السابقة .

(6) BADRAN, MOHAMMAD and KHORSHID, I. ZAKI : Al-Nahda Dictionary, English - Arabic, Compiled, by : ISMAIL MAZHAR; The Renaissance Bookshop, p. 2106.

(٧) المعجم الوسيط — قام باخراجه : ابراهيم مصطفى وآخرون — واشرف على طبعه : عبد السلام هارون — الجزء الاول — مجمع اللغة العربية — ١٣٨٠ هـ — ١٩٦٠ م ، ص ٣٠٤ .

المعنى الاصطلاحي للدولة :

إذا أطلق لفظ (الدولة) في العصر الحديث ، فإن الفكر ينصرف
فهدرا الى الحكومة — أو الهيئة الحاكمة ، أو الادارة — في بلد معين •

ولا يعنى ذلك غياب الأمة ، أو الأرض ، أو ما اليهما ، عن التفكير ،
عند اطلاق اللفظ ، وانما هو يعنى أن كل شئ في المجتمعات الحديثة ،
ومنذ ظهور الدولة القومية ، بعد الثورة الصناعية ، حيث صارت هناك
(حدود) تفصل بين كل مجتمع وآخر — صارت الهيئة الحاكمة ، (تتوب)
عن مواطنيها ، في أمور كثيرة ، داخل البلاد وخارجها ، وصار الفصل بين
الأمة ، والهيئة التي تحكمها ، أمرا بالغ الصعوبة • يضاف الى ذلك ،
أن « للكلام في نظام الحكم ، في أمة من الأمم ، لا يقف عند الفكرة
العامة عن الحكم » ، « بل هو يتناول أمورا كثيرة » — « يتناول النظام
الاقتصادي ، والنظام الخلقى ، والنظام الاجتماعي ، وألوانا أخرى
من النظم » (٨) •

أى أن نظام الحكم اليوم ، ليس مسألة حكم وادارة ، وانما هو
تعبير ، عن (الشخصية القومية) للأمة ، أو على حد تعبير الرسول
الكريم : « كيفما تكونوا ، يول عليكم » •

ذلك أن لكل أمة من الأمم (شخصيتها) ، التي تميزها عن غيرها
من الأمم (٩) ، سواء سميت هذه الشخصية المتميزة ، بالشخصية القومية
National Character ، كما يطلق عليها العلماء المعاصرون (١٠) ،

(٨) الدكتور محمد حسين هيكل : الحكومة الاسلامية — دار المعارف
بمصر — ١٩٧٧ ، ص ٢٧ •

(٩) دكتور عبد الغنى عبود : الايديولوجيا والتربية ، مدخل لدراسة
التربية المقارنة — الطبعة الثالثة — دار الفكر العربى — ١٩٨٠ ،
ص ١٠٩ ، ١١٠ •

(١٠) ارجع مثلا الى :

— HANS, NICHOLAS : Comparative Education, A Study
of Educational Factors and Traditions; Third Edition, Routle-
dge and Kegan Paul Limited, London, 1958, p. 10.

أو سميت (بالكائن الروحي) ، كما أطلق عليها مصطفى صادق الرافعي ، واعتبر هذا (الكائن الروحي) ، « حقيقة الأمة » ، التي لا يراها ، « في هذا الظاهر ، الذي يبدو من شعب مجتمع ، محكوم بقوانينه وأوضاعه ، ولكن تلك الحقيقة ، هي الكائن الروحي ، المكتن في الشعب ، الخالص له من طبيعته ، المقصور عليه في تركيبه ، كعصير الشجرة ، لا يرى عمله ، والشجرة كلها هي عمله .

وهذا الكائن الروحي ، هو الصورة الكبرى للنسب ، في ذوى الوشيجة من الأفراد ، بيد أنه يحقق في الشعب قرابة الصفات ، بعضها من بعض ، فيجعل للأمة شأن الأسرة ، ويخلق في الوطن معنى الدار ، ويوجد في الاختلاف نزعة التشابه ، ويرد المتعدد الى طبيعة الوحدة ، ويبدع للأمة شخصيتها المتميزة » .

« والخلق القوى ، الذي ينشئه للأمة كائنها الروحي ، هو المبادئ المنتزعة من أثر الدين واللغة والعادات ، وهو قانون نافذ ، يستمد قوته من نفسه ، اذ يعمل في الحيز الباطن ، من وراء الشعور ، متسلطا على الفكر ، مصرفا لبواعث النفس » (١١) .

ويرى أسوالد اشبنجلر ، فيما يتصل بهذه (الشخصية القومية) ، وعلاقة (الدولة) (بالأمة) فيها ، أنه « بين الانسان البدائي والفلاح ، يقع تاريخ الحضارة العظمى . والشعب الذي يعيش وفق أسلوب الحضارة — وهذا هو الشعب التاريخي — يدعى أمة . وتمتلك الأمة ، بوصفها شيئا حيا مقاتلا ، دولة ، وهذه الدولة ، لا تكون فقط ، وصفا لحركة ، بل انما هي (وقبل كل شيء آخر) ، فكرة » .

« فالشعب ، بوصفه دولة ، والأهل ، بوصفهم عائلة ، يكون هو وهم (في شكل لائق) » ، « وهذا هو الفرق بين التاريخ السياسي ،

(١١) مصطفى صادق الرافعي : وحى القلم — الجزء الثالث —
الطبعة السابعة — المكتبة التجارية الكبرى ، ص ٣٥ .

وبين التاريخ الكوني Cosmic ، بين الحياة العامة ، وبين الحياة الخاصة « (١٣) .

ولعل رفاعة الطهطاوى أكثر توفيقا في تعبيره عن (العلاقة العضوية) ، بين (السياسة العامة) و (السياسة الخاصة) ، حين يقسم السياسة الى « خمسة أقسام :

« الأول : السياسة النبوية » .

« الثانى : السياسة الملوكية ، وهى حفظ الشريعة على الأمة ، واحياء السنة ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر .

« الثالث : السياسة العامة ، وهى الرياسة على الجماعات » .

« الرابع : السياسة الخاصة ، وتسمى السياسة المنزلية » .

« الخامس : السياسة الذاتية ، وهى تفقد الانسان أفعاله وأحواله وأقواله وأخلاقه وشهوته ، وزمها بزمام عقله » (١٣) .

ويرى اشبنجلر ، أن « الطابع المميز لرجل الدولة ، هو أن تكون له عين واثقة نفاذة ، الى نفوس الجمهور ، الذى يتشكل وينحل ، على مدار الأزمان وجزرها » (١٤) .

وهنا يفرق اشبنجلر بين ما « اذا كان رجل الدولة ، هو ذاك الذى يستطيع أن يسيطر على الجماهير ، أو أنه من أولئك الذين تجرفهم

(١٢) اسوالد اشبنجلر : تدهور الحضارة الغربية — الجزء الثالث — ترجمة أحمد الشيبانى — منشورات دار مكتبة الحياة — بيروت — ١٩٦٤ ، ص ٢٧٩ ، ٢٨٠ .

(١٣) « كتاب مناهج الالباب المصرية ، فى مباهج الآداب العصرية » — من : الأعمال الكاملة ، لرفاعة رافع الطهطاوى — دراسة وتحقيق : محمد عمارة — الجزء الاول (التمدن والحضارة والعمران) — الطبعة الاولى — المؤسسة العربية ، للدراسات والنشر — بيروت — آيار (مايو) ١٩٧٣ ، ص ٥١١ ، ٥١٢ .

(١٤) اسوالد اشبنجلر : تدهور الحضارة الغربية — الجزء الثانى — ترجمة أحمد الشيبانى — منشورات دار مكتبة الحياة — بيروت — ١٩٦٤ ، ص ٢٤٧ ، ٢٤٨ .

• الجماهير ، بتياراتها » (١٥)

وسواء كان رجل الدولة ، من ذلك النوع الذى يستطيع أن يسيطر على جماهيره ، أو من النوع العاجز عن هذه السيطرة ، فيضطر الى الانجراف... فانه — فى الحالىن — يعبر عن أمته ، ولا يتحدث باسمه ، فان السياسة — فى عالمنا المعاصر — على حد تعبير اشبنجلر — « هى الحياة ، والحياة هى السياسة • فكل انسان مرغم على أن يكون عضوا فى دراما المعركة هذه » (١٦) • ثم « ان السياسة ، هى الشكل الذى يتحقق فيه تاريخ أمة ، بين تعددية من أمم • وهى الفن العظيم ، للحفاظ على الأمة ، (فى شكل لائق) ، باطنيا ، استعدادا للأحداث الخارجية ، وهذه هى العلاقة الطبيعية ، بين السياسة الداخلية والخارجية » (١٧) •

ثم ينتقل اشبنجلر من السياسة (أو شئون الدولة) الى (رجل الدولة) ، فىرى أن « رجل الدولة ، يتوجب أن يكون ، الى حد بعيد ، مربيا — ولا أعنى هنا ممثلا لأخلاق أو عقيدة ، بل أعنى قدوة تحتذى فى العمل » (١٨) •

ويعترف اشبنجلر بأن « وجود رجل الدولة العظيم ، أمر نادر » (١٩) ، ولكنه يرى أن (رجل الدولة العظيم) هذا ، ليس مطلبا للدولة ، لأنه فى كثير من الأحيان ، يدمر الأفراد العظام ، أكثر مما شيدوا وبنوا — وذلك نتيجة للشغرة ، التى تحدثها وفاتهم ، فى دفع الحدود » (٢٠) • وكل ما تطلبه الدولة — فى نظره — هو مجرد « رجل دولة ، من طراز رفيع » ، « لا يخدع نفسه ، فيما يتعلق بهذا الأمر ، فواجبه أن يعمل داخل الشكل التاريخى ، وبواسطته ، والشكل الذى يجده قائما

(١٥) المرجع السابق ، ص ٢٤٨ •

(١٦) أسوالد اشبنجلر : تدهور الحضارة الغربية — الجزء الثالث

(المرجع الأسبق) ، ص ٢٤٠ •

(١٧) المرجع السابق ، ص ٤١٩ •

(١٨) المرجع السابق ، ص ٤١٢ •

(١٩) المرجع السابق ، ص ٤١٤ •

(٢٠) المرجع السابق ، ص ٤١٤ •

وموجودا • والانسان النظرى ، هو وحده الذى يبحث بحميا وحماسة ،
عن المزيد من الأشكال المثالية » (٢١) •

وكأنه يريد أن يقول ، بعبارة أخرى ، أن رجل الدولة المثالى
فى نظره ، هو ذلك الرجل الذى يتخلى عن المثالية ، بمعناها الفلسفى ،
لينزل الى (واقع) مجتمعه ، ويعيش هذا الواقع ، ويخلق « تقليدا ،
يجعله ساريا عند الآخرين ، كى يستطيع عمله أن يستمر بنبضه وروحه ،
بغية اطلاق تيار من نشاط ، مشابه لنشاطه — تيار لا يحتاج الى القائد
الأصلى ، كى يحافظ عليه ، فى شكل لائق » (٢٢) •

ويتطلب قيام (رجل الدولة) بمثل ذلك ، أن يكون ذكيا ، بحيث
يكون « قبل كل شئ ، مقيما — مقيما للرجال والأوضاع والأشياء ، وله
(عين) تحيط ، بدون تردد وانحراف ، بالامكانات ، من جميع
جهااتها » (٢٣) •

ومن ثم يكون (رجل الدولة) العظيم ، هو ذلك الرجل ، القادر
على أن (يتجسد) شخصية أمته أو شعبه ، ويتحدث باسمها ، معبرا
فى حديثه هذا ، عن تراثها الماضى ، وعن واقعها الماثل ، وعن تطلعات
مستقبلها — أى القادر على أن يقود مسيرتها الى مستقبل •• مأمول
مأمون •

وفى عهد هذا الرجل العظيم •• لابد أن تكون الدولة هى الأمة ،
وأن تكون حال الدولة ، بحيث تعكس حال الأمة بكاملها ، على نحو ما
وضحت لنا معاجم اللغة ، فى مطلع هذا الفصل (٢٤) •

ورغم ذلك ، يظل للدولة معناها المتفرد ، المستقل عن معنى الأمة ،
أو المجتمع ، أو البلد ، أو الشعب ، وحول هذا المعنى المتفرد ، يدور
هذا الكتاب كله •

(٢١) المرجع السابق ، ص ٤١٨ •

(٢٢) المرجع السابق ، ص ٤١٣ •

(٢٣) المرجع السابق ، ص ٤١٠ •

(٢٤) ارجع الى ص ١٧ — ١٩ من الكتاب •

الجزور التاريخية للدولة :

يرى علماء الأنثروبولوجى ، أن الانسان ، هو مجرد « حيوان ، أو كيان Organism ، رغم أنه — أيضا — مخلوق متحضر ، له تاريخ ، وقيم اجتماعية » (٢٥) ، وأن ثقافة المجتمع « تسمو » « فوق مستوى الفرد ، فى قدرتها على تخليد نفسها ، وعلى البقاء بعد انقراض أى من الشخصيات التى تسهم فيها » ، وذلك « بسبب دورها المسيطر ، فى تكوين شخصيات الأفراد الجدد ، الذين وقعوا تحت تأثيرها ، لأنهم ولدوا فى مجتمع معين » (٢٦) .

ويستطيع الانسان — فى نظرهم — أن يتشكل وفق حياة الجماعة ، من خلال حواسه ، التى تعتبر « المسالك الأولية ، التى عن طريقها ينتسب الفرد الانسانى ، للعالم المحيط به » (٢٧) .

ويكاد هذا الاحساس (بالذوبان) فى الجماعة ، احساسا يلغى الوجود (الفردى) عند الانسان ، أن يبلغ ذروته ، فى الماركسية ، وفى المدرسة الشيوعية فى علم النفس : فعند « كارل ماركس ، لا يكاد الفرد يتميز بكيان متفرد » (٢٨) ، على نحو ما سنرى ، عند حديثنا عن (الدولة فى الشيوعية) ، فى ختام الفصل الثانى — التالى ، بإذن الله .

ولا نناقش الآن ، مدى حاجة الانسان الى (الجماعة) الانسانية ، ومدى عجزه عن (الانفراد) بحياته ، ومدى (تناقض) هذا العجز ،

(25) KROEBER, A. L. : Anthropology (Race, Language, Culture, Psychology, Prehistory); Revised Edition, Harcourt, Brace and Company, Inc., 1948, p.1.

- (٢٦) رالف لبتون : دراسة الانسان — ترجمة عبد الملك الناشف — منشورات المكتبة المصرية — صيدا — بيروت — ١٩٦٤ ، ص ٢٨٥ .
(٢٧) فيليب ه . فينكس : فلسفة التربية — ترجمة وتقديم الدكتور محمد لبيب النجى — دار النهضة العربية — ١٩٦٥ ، ص ٤٧٨ .
(٢٨) دكتور صلاح مخير ، وعبد مياثيل رزق : سيكولوجية الشخصية ، دراسة الشخصية ونهها — مكتبة الانجلو المصرية — ١٩٦٨ ، ص ١٧٢ .

وتلك الحاجة ، مع ما (يجب) أن يتحلى به الفرد الانسانى ، من حرية
في تصريف أموره ، فتلك أمور عالجنها في كتب سابقة من السلسلة ،
لعل أبرزها الكتاب السابع منها (قضية الحرية ، وقضايا أخرى) ،
والكتاب التاسع ، عن (الأسرة المسلمة ، والأسرة المعاصرة) — وإنما نحن
نؤكد أنه لا يوجد ما يسمى بالحرية ، بذلك المعنى البدائى ، الذى يعنى
التحرر من القيود ، اذ أن « الحرية ليست انطلاقاً من القيود ، بل هى
معنى لا يتحقق في الوجود الا مقيداً » (٢٩) .

وأعلى شيء لدى الانسان وأعزه ولا شك ، هو حرية ، ولكنه
يضطر الى التضحية بها عن طوعية واختيار ، في سبيل اجتماعيته ، أى
(اضطراره) الى أن يعيش وسط جماعة انسانية ، وعجزه عن الانفراد
بحياته .

ويعالج ول ديورانت ، في الكتاب الأول من كتب مجلداته ، التى
يعالج فيها (قصة الحضارة) ، والذي خصصه (لنشأة الحضارة) —
يعالج هذه القضية الشائكة بطبعها ، خير علاج ، حيث يرى أن
« الناس » ، وان يكونوا بطبعهم أغرارا ، فهم كذلك بطبعهم ذوو
عناد » ، « ومن هنا لجأت الدولة — لكى تبقى على نفسها —
الى أدوات كثيرة ، تستخدمها ، وتضطنعهما ، فى بث تعاليمها —
كالأمرة والكنيسة والمدرسة — حتى تبني فى نفس المواطن ، عادة
الولاء للوطن والفخر به ، ولقد أغناها هذا التنشئ ، عن مئات
من رجال الشرطة ، وهى رأى العام للتماسك ، فى طاعة وانصياع » .
« وفوق هذا كله ، فان الأقلية الحاكمة ، حاولت أن تحول سيادتها ، التى
فرضتها على الناس فرضاً بقوتها ، الى مجموعة من القوانين ، من شأنها
أن تبلور سلطانها من جهة ، وأن تقدم للناس ما يرحبون به من أمن
ونظام ، من جهة أخرى ، وهى تعترف بحقوق (الرعية) ، اعترافاً

تستميلها به قبول القانون ، ومناصرة الدولة » (٣٠) •

ولا ينسى ول ديورانت ، أن يوضح أن كلمة الرعية باللغة العربية ،
يفادها في الانجليزية كلمة « Subject » ، وفيها معنى الخضوع » (٣١) ،
ويمكن أن نضيف الى كلامه ، أن الكلمة في اللغة العربية ، فيها ما هو
أكثر من الخضوع ، فالرعية — لغة — من الرعى ، وهى « الماشية
الراعية » ، أو « الماشية المرعية » ، و « عامة الناس ، الذين عليهم
راع يدبر أمرهم ، ويرعى مصالحهم » (٣٢) •

ويضع ول ديورانت النقط على الحروف أخيرا ، حين يرى أنه
« ليس الانسان حيوانا سياسيا ، عن رضى وطواعية ، فالرجل من
الناس ، لا يتحد مع زملائه مدفوعا برغبته ، بقدر ما يتحد معهم بحكم
العادة والتقليد والظروف القاهرة ، فهو لا يحب المجتمع ، بقدر
ما يخشى العزلة » • « وعلى ذلك ، فالرجل من الناس ، وحشى في
صميمه ، يتصدى للعالم كله ، تصدى العدو لأعدائه ، بكل ما يتطلب
ذلك من بطولة ، فلو قد جرت الأمور على ما يشتهى الانسان المتوسط ،
لكان الأرجح ألا تقوم للدولة قائمة ، بل انك لتراه في يومنا هذا ،
يمقت الدولة مقتا ، ولا يفرق بين الموت وجباية الضرائب ، ويتحرق
شوقا لحكومة ، لا تحكم من أموره الا أقلها ، ولو رأيت يطالب بزيادة
في القوانين ، فما ذاك الا لأنه يعتقد أن جاره لابد له من تلك القوانين ،
أما هو ، اذا ما ترك لهواه ، فينزع الى الفوضى ، التى لا يضبطها تفكير
فلسفى ، ويظن أن القوانين — فيما يختص بحالته — زائدة ، لا حاجة
اليها » (٣٣) •

(٣٠) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الاول (نشأة
الحضارة) — ترجمة الدكتور زكى نجيب محمود — الادارة الثقافية ،
في جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٤٩ ،
ص ٤٧ •

(٣١) المرجع السابق ، ص ٤٧ (من الهامش) •

(٣٢) المعجم الوسيط — الجزء الاول (مرجع سابق) ، ص ٢٥٧ •

(٣٣) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الاول (نشأة

الحضارة) (المرجع الاسبق) ، ص ٤٦ •

ويرى كولن ولسن في القضية ، قضية (تبادل منافع) ، بين الفرد والمجتمع ، وذلك في أثناء عرضه لموضوع (القيم) Values — يرى أن القيم « في الواقع ، عادات اجتماعية ، وليدة اتفاق بين الفرد والمجتمع ، فالمجتمع يرفده ببعض الفوائد ، كالأمن ، والاحساس بالانتماء ، وربما الشعور بالتفوق ، اذا اتفق لشخص ما ، أن أصابه الحظ ، وقذف به الى منصب قيادي . ولكن المجتمع يطالب ، مقابل هذا ، أن يضع الفرد بعض القيم الاجتماعية ، قبل الفائدة الذاتية . وفي هذه التوضيح ، يصبح لحياة الفرد معنى » (٣٤) .

(فحاجة) الفرد الى الجماعة ، هي الأساس التاريخي الوحيد للدولة ، وعلى هذا الأساس ، قام بناء الأسرة فيما بعد ، التي رأيناها في كتابنا الثامن من كتب السلسلة ، « مشتقة من الأسر والقيود » ، « بكل ما تحمله الكلمة من ظلال وايحاءات نفسية ، توحى (بالعبء) الملقى على الانسان ، ومدى (ثقل) هذا العبء » ، « إلا أنه أسر اختياري ، يسعى اليه الانسان ، لأنه يجد فيه (الدرع الحصينة) ، ويتحقق له — من خلاله — (الصالح المشترك) ، الذي لا يتحقق للانسان بمفرده ، دون أن يضع نفسه — اختياريًا — في هذا الأسر أو القيد » (٣٥) .

وعلى أساس هذه (الحاجة) الى الجماعة أيضا ، قامت أسرة أكبر فيما بعد ، هي (القبيلة) ، التي تضم عددا من الأسر ، تربطهم مصالح مشتركة وعلاقات .. ورحم أيضا .

ويرى ول ديورانت ، أن « القبيلة » كانت « أول صورة للنظام الاجتماعي الدائم — ونقص بالقبيلة ، جماعة من أسرات ، ترتبط بأواصر القربى ، وتشغل بقعة من الأرض ، على سبيل الشيوخ ، ولها

(٣٤) كولن ولسون : ما بعد اللامنتمى « فلسفة المستقبل » — نقلها الى العربية : يوسف شرورو ، وعمر يمق — الطبعة الأولى — منشورات دار الآداب — بيروت — نيسان (ابريل) ١٩٦٥ ، ص ٢٧ .
(٣٥) دكتور عبد الغنى عبود : الأسرة المسلمة ، والأسرة المعاصرة — دار الفكر العربى — يونيه ١٩٧٩ ، ص ٢٠ ، ٢١ .

طوطم مشترك ، وتحكمها حكومة بعينها ، وفق قوانين معينة ، فإذا ما اتحدت عدة قبائل ، تحت رئيس واحد ، تكونت بذلك العشيرة ، فالعشيرة هي الخطوة الثانية ، نحو تكوين الدولة « (٣٦) » .

وبرغم تكوين الدولة فيما بعد — خاصة بعد الثورة الصناعية — كما سبق (٣٧) — فإن هذه الدولة القومية ، قد استمدت ملامحها الأساسية ، من جذورها الأولى تلك — في القبيلة ، ولو أن اللفظ « تدخل » في تكوينه ، عناصر الجنس والدين واللغة والبيئة الجغرافية والنظام الاقتصادي ، دون أن تشترط فيه سلامة كل عنصر من هذه العناصر ، على حدته « (٣٨) » .

ذلك أن « المعنى الذى يطلق عليه هذا اللفظ ، قديم قدم المجتمع نفسه ، (هقوم) ، و (قومية) ، هو تلك التركيبية ، التى كانت فى مصر وبابل وبلاد الروم واليونان ، وهى التى فى فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبريطانيا اليوم » .

وبالرغم من أن القومية تقوم على « وحدة الجنس » ، و « وحدة الحدود » ، و « وحدة اللغة » ، و « وحدة اللون » ، و « وحدة الأهداف الاقتصادية » ، و « وحدة نظام الحكم » ، فإن « من الطبيعى ، أن هذا النوع من القومية ، يتطلب بالضرورة ، خلق عصبية جاهلية ، فى داخل الانسان ، فهو يدفع شعبا ما ، الى معاداة شعب آخر ، والنفور منه ، فقط لمجرد أنه شعب آخر » (٣٩) .

-
- (٣٦) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الاول (نشأة الحضارة) (مرجع سابق) ، ص ٤٠ .
(٣٧) ارجع الى ص ١٧ من الكتاب .
(٣٨) الدكتور شكرى محمد عياد : الحضارة العربية — رقم (١٧٢) من (المكتبة الثقافية) — دار الكاتب العربى ، للطباعة والنشر بالقاهرة — اول ابريل ١٩٦٧ ، ص ١١ .
(٣٩) ابو الأعلى المودودى : الحكومة الاسلامية — نقله الى العربية : احمد ادريس — الطبعة الاولى — المختار الاسلامى ، للطباعة والنشر والتوزيع — ١٣٩٧ هـ — ١٩٧٧ م ، ص ١٣٨ — ١٤٠ .

انها (الأناية) ، التي ولدت مع الانسان ، واقتحمت معه عالم الأسرة ، ثم عالم القبيلة ، ثم اذا بجرثومتها تقتحم — أخيرا — الدولة القومية ، لتتحول « طاعونا ، يجتاح بعدواه ، وطننا بأسره » (٤٠) .

ويضرب لنا برتراند رسل مثلا لهذه (الأناية) البشعة ، بالنازية الألمانية ، حيث يرى أن « الذين يوجهون السياسة الألمانية ، هم قبل كل شيء ، رجال وطنيون ، الى حد لا يعرفه الفرنسيون أو الانجليز ، وهم يخيل اليهم أن مصالح ألمانيا هي وحدها ، المصالح الجديرة بالاعتبار ، دون أن ينازعهم في ذلك منازع . وليس من شأنهم هم ، ما دام مهمهم هو هذه المصالح ، أن يفكروا فيما يصيب الأمم الأخرى ، من أضرار ، ولا فيما تجره هذه السياسة ، من تخريب للمدن ، ودمار للأهالي ، ولا ما يلحق بالحضارة من تلف ، لا يمكن إصلاحه . انهم لا يقيمون وزنا لأي شيء ، ما داموا يستطيعون أن يسبغوا على ألمانيا ، ما يحسون أن فيه منفعتها » (٤١) .

ويخرج ول ديورانت ، تلك (الأناية) الجديدة ، من النازيين الألمان ، ليعممها على « كل الجماعات البشرية تقريبا » ، « حيث تكاد تتفق ، في عقيدة كل منها ، بأن سائر الجماعات أخط منها » (٤٢) .

واذا كان « الانسان البدائي » ، عند ول ديورانت ، « لم يكن يدور بخلده ، أن يعامل القبائل الأخرى ، ملتزما بنفس القيود الخلقية ، التي يلتزمها في معاملته لبنى قبيلته ، فهو صراحة يرى أن وظيفة الأخلاق ، هي تقوية جماعته ، وشد أزرها ، تجاه الجماعات ، فالأوامر الخلقية

(٤٠) مولاي محمد على : الاسلام ، والنظام العالمي الجديد — ترجمة أحمد جودة السحار — الطبعة الثانية — لجنة النشر للجامعيين — مكتبة مصر ، ص ٦ .

(٤١) برتراند رسل : نحو عالم أفضل — ترجمة ومراجعة دريني خشبة ، وعبد الكريم أحمد — رقم (٦٨) من مشروع (الألف كتاب) — العالمية للطبع والنشر ، ص ٦٦ .

(٤٢) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الأول (نشأة الحضارة) (مرجع سابق) ، ص ٩٥ .

والمحرمات ، لا تنطبق الا على أهل قبيلته ، أما الآخرون ، فما لم يكونوا ضيوغه ، فمباح له أن يذهب في معاداتهم ، الى الحد المستطاع » (٤٣) . — فان الانسان الحديث — كما رأيناه في ألمانيا النازية ، فيما سبق ، وكما نراه في كل الدول المعاصرة — غير ألمانيا ، على نحو ما سنرى عند حديثنا عن الدولة المعاصرة ، فيما بعد — فان الانسان الحديث ، لا يختلف كثيرا عن الانسان البدائي القديم ، ومعنى ذلك ، أن « المعتقدات والعادات الاجتماعية ، التي كانت سائدة في الماضي ، ما زال صداها يتردد في القوانين والعادات ، التي تسود عصرنا الحالي » (٤٤) .

واذا كانت (الأنانية) ، التي حكمت دولة الأمس (القبيلة) ، هي هي (الأنانية) ، التي تحكم دولة اليوم (الدولة القومية) ، فان بين الدولتين — رغم ذلك — فرقا جوهريا ، يتمثل في أن تدمير أنانية الأمس كان محدودا ، لأن السلاح في يد الدولة كان محدود الفعالية ، أما تدمير أنانية اليوم ، فهو غير محدود ، بحكم التطور الهائل في السلاح ، الذي تمتلكه دولة اليوم .

الدين والدولة :

رأينا ، عند حديثنا عن (المعنى الاصطلاحي للدولة) فيما سبق (٤٥) ، أن الدولة تجسيد للأمة ، وتعبير عن (شخصيتها القومية) (٤٦) ، ورأينا عند حديثنا عن (الجذور التاريخية للدولة) (٤٧) ، أن هناك عدة (مقومات) ، لهذه الشخصية القومية ، نضيف إليها هنا (عنصر الدين) ، الذي يمكن أن نعتبره (مقوم) هذه المقومات جميعا .

(٤٣) المرجع السابق ، ص ٩٥ .

(٤٤) تشارلس تشوت ، ومارجورى بل : الجريمة والمحاكم والاختيار القضائي — ترجمة اللواء محمود صاحب — مراجعة وتقديم حسن جلال العروسي — تصدير المستشار عادل يونس — دار المعرفة بالقاهرة — ديسمبر ١٩٦٢ ، ص ١١ .

(٤٥) أرجع الى ص ٢٠ من الكتاب .

(٤٦) أرجع الى ص ٢٠ من الكتاب .

(٤٧) أرجع الى ص ٢٥ من الكتاب .

ولعل من المفيد ، قبل أن نتحدث عن العلاقة بين (الدين والدولة) ، أن نقف على معنى الدين ، والمقصود به ، تماما كما وقفنا على معنى الدولة ، والمقصود بها ، والجذور التاريخية لها •

يشتق الدين في اللغة ، من الفعل (دان) ، بمعنى « خضع وذل » ، و « أطاع » (٤٨) • ومن ثم يكون الدين ، هو « كل تلك الأعمال والمشاعر والمعتقدات ، التي تتعلق بعمل الانسان ، وما يراه واجبا عليه نحو ربه » (٤٩) ، أو هو « العادة والشأن » (٥٠) — أى أن يعتاد الانسان ، « خيرا أو شرا » (٥١) ، نتيجة « الاعتقاد بالجنان ، والاقرار باللسان ، وعمل الجوارح » (٥٢) ، أو هو — بعبارة أخرى — سلوك الانسان في حياته ، سلوكا يعكس ايمانه على نحو معين ، بالحياة ، ونظرتة اليها (٥٣) •

ولا يختلف الدين في معناه الاصطلاحي ، عنه في معناه اللغوي ، فاذا كان في معناه اللغوي ، سلوك الانسان وفق ما يؤمن به ويقتنع ، فانه كذلك في معناه الاصطلاحي ، « فالعقيدة الدينية ، هي فلسفة الحياة ، بالنسبة الى الأمم التي تدين بها » (٥٤) ، و « الدين — في أبسط تعريفاته — هو تفسير للحياة ، تفسيرا يكون له أثره ، على الفرد وعلى المجتمع على السواء » (٥٥) •

(٤٨) المعجم الوسيط — الجزء الاول (مرجع سابق) ، ص ٣٠٦ •
(49) WEST, MICHAEL PHILIP and ENDICOTT, JAMES GARETH; Op. Cit., P. 257.

(٥٠) مختار الصحاح (مرجع سابق) ، ص ٢٣٧ •
(٥١) المعجم الوسيط — الجزء الاول (مرجع سابق) ، ص ٣٠٦ •
(٥٢) المرجع السابق ، ص ٣٠٧ •

(53) The Concise Oxford Dictionary of Current English, Edited by : H. W. FOWLER and F. G. FOWLER, based on : The Oxford Dictionary; Fourth Edition, Revised by : E. McINTOSH, Oxford, at the Clarendon Press, 1959, p. 1029.

(٥٤) عباس محمود العقاد : الفلسفة القرآنية — دار الاسلام بالقاهرة — ١٩٧٣ ، ص ٧ (من المقدمة) •
(٥٥) دكتور عبد الغنى عبود : دراسة مقارنة ، لتاريخ التربية — الطبعة الاولى — دار الفكر العربى — ١٩٧٨ ، ص ٨٤ •

وعلى ذلك ، فكل انسان دين يسير عليه ، سواء كان هذا الدين ،
دينا سماويا ، أو دينا وضعيا ، سواء كان دينا صحيحا ، أو دينا زائفا .

ولقد عبر القرآن الكريم ذاته عن هذه الحقيقة ، في كثير من
آياته ، لعل أشهرها قوله سبحانه :

— « قل يأيها الكافرون • لا أعبد ما تعبدون • ولا أنتم عابدون
ما أعبد • ولا أنا عابد ما عبدتم • ولا أنتم عابدون ما أعبد • لكم
دينكم ولى دين » (٥٦) •

« ومن ثم يغدو فصل (الدين) عن (الدولة) ، أمرا أبعد ما يكون
عن الدين وعن العقل معا ، لأن الدولة جزء من الدين ، أراد الدين ذلك
وأرادته الدولة ، أم لم يريداه • كما يغدو — من ثم — الايمان ببعض
الدين ، والكفر ببعضه الآخر ، كفرا مطلقا ، لأن الايمان الحقيقي
(ببعض) الدين ، يدفع دفعا ، الى الايمان (بالكل) ، ويغدو الايمان
باللسان ، دون أن يصاحبه عمل ، يطابق هذا الايمان ، أشد من الكفر
كفرا » (٥٧) •

والذين يقولون بالفصل بين الدين والدولة ، انما يقولون بذلك ،
معتمدين على المسيحية ، خاصة تلك (المقولة) المنسوبة الى السيد المسيح ،
في رده على الفريسيين اليهود ، الذين أرادوا احراجه ، « وتشاوروا لكي
يصطادوه بكلمة » ، فأرسلوا اليه تلاميذهم مع الهيروديسين « ليسألوه :
« أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا • فعلم يسوع خبتهم » ،
« فقال لهم : أعطوا اذا ما لقيصر لقيصر ، وما لله لله » (٥٨) •

(٥٦) قرآن كريم : الكافرون — ١٠٩ : ١ — ٦ .
(٥٧) دكتور عبد الغنى عبود : التربية ، ومشكلات المجتمع — الطبعة
الاولى — دار الفكر العربى — ١٩٨٠ ، ص ١٠١ .
(٥٨) العهد الجديد : انجيل متى — ١ : الاصحاح الثانى والعشرون :
١٥ — ٢١ •

وعلى هذه (المقولة) المنسوبة الى السيد المسيح ، بنى بولس الرسول ما قاله ، فى رسالته المشهورة ، الى أهل رومية ، حيث قال لهم : « لتخضع كل نفس للسلطين الفائقة ، لأنه ليس سلطان الا من الله ، والسلطين الكائنة ، هى مرتبة من الله ، حتى ان من يقاوم السلطان ، يقاوم ترتيب الله » . « فأعطوا الجميع حقوقهم : الجزية لمن له الجزية . الجباية لمن له الجباية . والخوف لمن له الخوف ، والاكرام لمن له الاكرام » (٥٩) .

ومقولة السيد المسيح المشهورة ، ومقولة بولس الرسول المبنية عليها ، ليست فصلا بين الدين والدولة ، وانما هى ترجمة حية للدين ، الى سلوك حى ، يمارس مع كل صاحب سلطان : ألا يقاوم هذا السلطان ، وانما ينحنى له .

أما لماذا يجب على المسيحى أن ينحنى للسلطان ، فإن بولس الرسول نفسه يجيب على هذا السؤال ، فى رسالة بعث بها الى أهل كورنثوس ، يقول لهم فيها : « غانى اذا كنت حرا من الجميع ، استعبدت نفسى للجميع ، لأربح الأكثرين . فصرت لليهود كيهودى ، لأربح اليهود ، وللذين تحت الناموس ، كأنى تحت الناموس ، لأربح الذين تحت الناموس ، وللذين بلا ناموس ، كأنى بلا ناموس ، مع أنى لست بلا ناموس لله ، بل تحت ناموس المسيح ، لأربح الذين بلا ناموس » (٦٠) .

انه انحناء للسلطان ، لعدم القدرة على مقاومته ، وانتهازا للفرصة ، حتى تسنح ، أو على حد ما نسب الى السيد المسيح :

(٥٩) العهد الجديد : رسالة بولس الرسول الى أهل رومية — ٦ :
الاصحاح الثالث عشر : ١ — ٧ .
(٦٠) العهد الجديد : رسالة بولس الرسول الاولى الى أهل
كورنثوس — ٧ : الاصحاح التاسع : ١٩ — ٢١ .

— « لا تظنوا أنى جئت لألقى سلاما على الأرض • ما جئت لألقى سلاما ، بل سيفا » (٦١) •

— « جئت لألقى نارا على الأرض ، فماذا أريد لو اضطرمت؟ » (٦٢) •

بل ان التاريخ المسيحى الطويل ، الملطخ كله بالدم ، وبالتعالى والتكبر والتجبر ، لا يمكن أن يفهم ، الا فى ضوء ما نسب الى السيد المسيح :

— « أما أعدائى أولئك ، الذين لم يريدوا أن أملك عليهم ، فأتوا بهم الى هنا ، واذبحوهم قدامى » (٦٣) •

ولقد استمرت جهود رجال الدين المسيحى ، تسعى لتحقيق مقولة السيد المسيح الأخيرة ، بالسيطرة على الحكم ، وتوجيه الحياة ، فكانت « الجهود الجبارة ، التى بذلتها البابوية ، من أيام جريجورى السابع (١٠٧٣ — ١٠٨٥) ، الى أيام بنيفاس الثامن (١٢٩٤ — ١٣٠٣) ، لانشاء دولة عالمية أوربية ، باخضاع الملوك للبابوات — كانت هذه الجهود قد أخفقت ، وانتصرت القومية ، على النزعة الاتحادية النظرية » •

« وأخذ كلمنت الخامس يعمل فى صبر وأناة ، للتغلب على تت الصعاب ، ولم يخضع لفيليب الرابع ، الا أقل ما يستطيع من الخضوع » (٦٤) •

(٦١) العهد الجديد : انجيل متى — ١ : الاصحاح العاشر : ٣٤ •

(٦٢) العهد الجديد : انجيل لوقا — ٣ : الاصحاح الثانى عشر :

٤٩ •

(٦٣) العهد الجديد : انجيل لوقا — ٣ : الاصحاح التاسع عشر :

٢٧ •

(٦٤) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الاول ، من المجلد الخامس (١٨) (النهضة) — ترجمة محمد بدران — الادارة الثقافية ، فى جامعة الدول العربية — مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٥٨ ، ص ٨٩ — ٩١ •

وقد استطاع البابوات أن يقيموا (دولة داخل دولة) ، وأن ينافسوا الملوك والأباطرة ، في تنظيم شئون دولتهم ، وفي وسائل الترف والفساد والافساد أيضا ، على نحو ما سنرى في الفصل التالي ، ورغم ذلك ، فقد « حافظت الكنيسة الى حد ما ، على وحدة أوربا الغربية ، التي حققتها الدولة الرومانية ، وحافظت كذلك ، شعائرها وعظاتها ومدارسها ، على تراث روماني ، لم يبق له وجود في هذه الأيام » (٦٥) •

وقد تمكن البابوات ، في فترات تاريخية مختلفة ، من (فرض) سيطرتهم على الحياة السياسية في أوربا ، وعلى الأباطرة فيها ، كما أخفقوا في فترات تاريخية أخرى من فرض هذه السيطرة ، وذلك حسب (قوة) البابوات ، مقارنة (بقوة) الأباطرة في ذلك (الصراع) ، الذي دارت رحاه ، طوال العصور الوسطى الأوربية •

وسواء كان البابا هو المهيمن بصورة مباشرة على الامبراطور أو لم يكن ، فقد كانت للبابوية اليد الطولى في (توجيه) الحياة السياسية ، على نحو ما سنرى في الفصل التالي ، ولو من وراء ستار • ولا ننسى هنا ، ذلك الدور ، الذي لعبته الكنيسة ، في الحروب الصليبية ، وفي مطاردة الاسلام والمسلمين ، وفي الاجهاز عليه وعليهم في الأندلس ، ثم في ملاحقتهم بعد ذلك في كل مكان •

كما لا ننسى هنا أيضا ، دورها في مطاردة اليهود في العصور الوسطى ، ثم في مصالحتهم والاعتماد عليهم ، في مطاردة الاسلام والمسلمين •• مما كان ثمرته اليوم : قيام (دولة اسرائيل) ، وما تعيشه منطقتنا كلها ، والعالم بأسره ، من قلق واضطرابات ••• بسبب هذا (الدين) الغربى ، الأنانى •• مهما كانت له من علاقة مدعاة •• بالمسيحية •

(٦٥) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء السادس من المجلد الرابع (١٧) (عصر الايمان) — ترجمة محمد بدران — الادارة الثقافية ، في جامعة الدول العربية — مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٥٨ ، ص ١ •

وواضح أن الدين المقصود ، ليس الدين السماوى ، الداعى الى مكارم الأخلاق بالضرورة ، وانما هو الدين ، بمعناه الواسع ، الذى قد يدعو الى مساوئها ، فيدعم (الأنانية) فى الفرد ، والأنانية فى القبيلة ، والأنانية فى الدولة •• كما هو شأنه اليوم فى عالمنا المعاصر •

وبرغم مساوىء هذا (الدين) الداعى الى الأنانية ، فانه خير من (الملادين) — لأنه هو الآخر ، يؤدى رسالة فى حياة الأمة ، حيث (يجمع شملها) ، و « يستحيل على أية أمة ، أن تعرف طعم السعادة ، ما لم تكن متحدة من الداخل ، ويستحيل على أية أمة أن تتحد من داخلها ، ما لم تصل الى نوع من الاتفاق ، على تحديد واضح ، لما هو عدل وظلم ، فى شئون الناس والحياة ، ويستحيل الوصول الى هذا الاتفاق بالتالى ، ما لم تتعارف هذه الأمة ، على التزامات خلقية ، من قانون أخلاقى دائم مطلق •

ومن الواضح أن الدين — والدين وحده — هو القادر على أن يقدم لنا هذا القانون المطلوب ، وبهذا القانون ، يمكن أن يوجد أساس الاتفاق داخل الأمة أو المجتمع ، على الالتزامات الخلقية ، التى يخضع لها كافة الأفراد ، مختارين « (٦٦) » ، « فالأصول الدينية » ، على حد تعبير الأفغانى ومحمد عبده ، هى التى « تنشئ للأمم قوة الاتحاد ، وائتلاف الشمل » (٦٧) • ولم يكن غريبا ، أن يرى الرافعى ، أن « الدين » ، « كان » « من أقوى الوسائل ، التى يعول عليها فى ايقاظ ضمير الأمة ، وتنبيه روحها ، واهتياج خيالها ، اذ فيه أعظم السلطة ، التى لها وحدها قوة الغلبة على الماديات ، فسلطان الدين ، هو سلطان كل فرد ، على ذاته وطبيعته » •

(٦٦) محمد اسد : منهاج الاسلام فى الحكم — نقله الى العربية : منصور محمد ماضى — الطبعة الثانية — دار العلم للملايين — بيروت — كانون الثانى ١٩٦٤ ، ص ٢٤ ، ٢٥ •

(٦٧) جمال الدين الأفغانى ، والشيخ محمد عبده : العروة الوثقى — الطبعة الاولى — دار الكتاب العربى — بيروت — لبنان — ذو الحجة ١٣٨٩ هـ — شباط (فبراير) ١٩٧٠ م ، ص ٦٢ •

«وكلّ أمة ضعف الدين فيها ، اختلت هندستها الاجتماعية ، وماج بعضها في بعض» •

« وبتلك الأصول العظيمة ، التي ينشئها الدين الصحيح ، القوى ، في النفس ، يتهيا النجاح السياسى ، للشعب المحافظ عليه ، المنتصر له » (٦٨) •

(٦٨) مصطفى صادق الرافعى : وحى القلم — الجزء الثالث
(مرجع سابق) ، ص ٣٥ — ٤٠ •

الفصل الثاني

الدولة .. عبر التاريخ

تقديم :

رأينا في الفصل السابق ، أن (حاجة) الفرد الى الجماعة ، هي الأساس التاريخي الوحيد للدولة ، وأن هذه الحاجة ، كانت هي التي دفعت الانسان الفرد ، الى حياة الأسرة (١) .

وفي الوقت الذي رأينا فيه ، في كتابنا الثامن من كتب السلسلة ، اختلاف الأسرة الشرقية عن الأسرة الغربية ، في كل شيء ، رأينا فيه أيضا اختلاف مفهوم (الدولة) في الشرق عنه في الغرب ، في كل شيء ، فقد رأينا أن النظرة الى الأسرة في كل من الشرق والغرب ، تنعكس على النظرة الى الدولة في كل منهما ، فقد رأينا أن « مفهوم الأسرة في الغرب ، هو (الدولة) ، أو الكيان القومي العام ، وأن الرابطة التي تربط بين أفراد (الأسرة الصغرى) ، لا تعدو أن تكون رابطة (تعارف) ، بين مجموعة من الناس ، تعيش معا ، كتلك الرابطة التي تقوم بين مجموعة من الناس ، في مجال العمل ، أو مجموعة من الناس ، في ناد من النوادي — بينما يتم تقديس الدولة في المجتمعات الشرقية ، (من خلال) هذه الأسرة الصغرى » (٢) .

أى أن مفهوم (الجماعة) ، التي (اضطر) الانسان الى التعامل معها (٣) ، كان هو المفهوم الطبيعي في الشرق ، حيث كانت هذه الجماعة هي (الأسرة) ، ومنها انتقل الولاء — فيما بعد — الى (الدولة) — بينما كان هذا المفهوم ، هو المفهوم غير الطبيعي في الغرب ، حيث كانت هذه

(١) ارجع الى ص ٢٦ ، ٢٧ من الكتاب .

(٢) دكتور عبد الغنى عبود : الأسرة المسلمة ، والأسرة المعاصرة

(مرجع سابق) ، ص ٣٨ .

(٣) ارجع الى ص ٢٦ ، ٢٧ من الكتاب .

الجماعة هي (الدولة) ، ومنها انتقل الولاء — فيما بعد — الى (الأسرة) — فكان الولاء للأسرة والدولة معا هو الولاء حقا في الشرق ، وكان هذا الولاء لهما .. غير ولاء في الغرب ، وانما كان (اضطرارا) .. الى هذا الولاء .

وفرق كبير ، بين الولاء العميق في أغوار الضمير .. والولاء المفروض على الانسان .

ولنبداً بقصة الدولة هنا وهناك .. من أولها .

الدولة فيما قبل التاريخ :

والدولة في مفهومها المعاصر ، من منجزات الثورة الصناعية ، في منتصف القرن الثامن عشر ، كما رأينا في الفصل السابق (٤) ، وان كانت لها جذورها التاريخية ، التي لا تمتد الى عصور ما قبل التاريخ ، بل الى عصور التاريخ الانساني المدون فقط .

ذلك أن الانسان بدأ حياته على هذه الأرض وحيدا ، وأن الناس كانوا يعيشون فوق أغصان الأشجار ، ثم « هبطوا من أعالي الأشجار الى الأرض ، لأنهم أصبحوا أثقل من أن تحملهم أغصانها » (٥) ، ليجثوا عن مأوى لهم « في الكهوف » ، « وقد مرت آلاف السنين ، قبل أن يترك الانسان كهفه ، ويحاول أن يبنى لنفسه مسكنا » ، أو « أن يجد مأواه تحت الأشجار ، متخذاً منها كوخاً بسيطاً » (٦) .

وفي هذه الفترة المبكرة من حياة الانسان ، كان الانسان الفرد ، هو الدولة ، فقد كان هو الحاكم والمحكوم معا ، ولم يكن هناك من (قانون) يحكمه ، وانما كانت تحكمه مجرد (رغبته) في الحياة ، واستمرار هذه الحياة ، وظروف الحياة من حوله .

(٤) ارجع الى ص ٢٩ وما بعدها من الكتاب .

(٥) رالف لنتون (مرجع سابق) ، ص ٢٣ .

(٦) ثيا وريتشارد برجير : من الحجارة الى ناطحات السحاب (قصة العمارة) — ترجمة المهندس محمد توفيق محمود — دار النهضة العربية — ١٩٦٢ ، ص ٨ ، ٩ .

وقد بدأت هذه الدولة العجيبة ، الفريدة من نوعها ، في (إقامة العلاقات) ، مع الدول الأخرى ، فكانت الأسرة •• ثم كانت القبيلة •• دولة جديدة ، أخذ الانسان ينتقل معها من أرض الى أرض ، كما كانت هذه الدولة العجيبة ، الفريدة من نوعها ، تفعل •

ومع الأسرة ، ثم القبيلة ، « بدأت انسانية الانسان » — على حد تعبير ول ديورانت (٧) ، حيث تعلم الانسان الكلام ، كبديل للإشارة ، للتفاهم مع غيره ، وكان اكتشافه للنار ، بداية سيره في طريق الحضارة ، على حد تعبيره أيضا ، حيث « استخدمها على ألف صورة ، أولها قيما نظن ، أنه اتخذ منها شعلة ، يقهر بها عدوه المخيف ، ألا وهو الظلام » (٨) ، ثم « استغلها لتمده بالحرارة والدفع » (٩) ، « ولولا النار ، لظل الانسان بدائيا ، يأكل اللحوم النيئة ، ويسكن الكهوف والجحور ، معتمدا كل الاعتماد على قوة عضلاته » ، « قابعا في الظلام بعد مغيب الشمس ، ولظلت حياته كتلك التي كان يعيشها في العصر الحجري •

ولكن باكتشاف النار ، تمكن الانسان من اطالة يومه ، كما استطاع أن يطارد الحيوانات المفترسة ، وأن يطهو طعامه ، ويجلب الدفء والراحة لحياته » (١٠) •

(٧) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الاول (نشأة الحضارة) (مرجع سابق) ، ص ٢٢ •

(٨) المرجع السابق ، ص ٢٢ •

(٩) دكتور حسن حسنى أبو السعود : « النظائر المشعة » ، في خدمة الصناعة » — **الذرة في خدمة السلام** — مجموعة المحاضرات ، التي ألتبت بالمؤتمر السنوى السادس والعشرين ، للمجمع المصرى للثقافة العلمية ، الذى عقد في المدة من ٣١ مارس الى ٥ أبريل سنة ١٩٥٦ — رقم (٢٧) من (الألف كتاب) — مكتبة مصر ، ص ١٨٦ •

(١٠) الدكتور هارى نيكولز هولز : قصة الكيمياء ، من خلال أنبوبة الاختبار — ترجمة الدكتور الفونس رياض ، والدكتور عبد العظيم عباس ، مراجعة الدكتور عبد الفتاح اسماعيل — رقم (٢٨٤) من (الألف كتاب) — مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ، ص ٢٣ •

وقد تحول هذا الانتقال لهذه الدولة الجديدة — القبيلة — من الانتقال غير المنتظم ، الى انتقال منتظم مخطط مدروس ، ذى هدف ، حيث بدأت سلسلة الهجرات البشرية ، المعروفة فى التاريخ ، من المناطق الجبلية والصحراوية ، « منذ القرن العشرين قبل الميلاد » ، « فى أوقات متفاوتة ، متجهة نحو الجيوب والغرب » تسعى وراء أوطان جديدة ، تفيض بخير أوفر ، مما تقدمه لهم بيئتهم الجبلية » (١١) ، فبدأت — بذلك — (السلالات) البشرية المعروفة ، وهى أربعة سلالات كبيرة ، هى « (١) الحاميون • (٢) الساميون • (٣) الطورانيون • (٤) الآريون » (١٢) ، كان كل منها قد (استقر) فى اقليم معين ، ثم (تشعب) فيه الى أقسام وشعب ، بعد ذلك ، استقرت ونمت على ضفاف الأنهار عادة ، فلقد « ارتبط الانسان ارتباطا وثيقا بالأنهار ، وللملايين السنين ، كانت الأنهار ، هى التى تشكل حياة الانسان » (١٣) ، وعلى ضفافها « نشأت القرى ، فالمدن ، وأخيرا نمت المدن الكبرى ، واستكملت مقوماتها » (١٤) ، وقامت الممالك العظيمة ، التى دخلت — بالانسان — تاريخه المدون ، ودخلت بالدولة مرحلة جديدة ، تخلت بها عن تلك (الأنانية) ، التى اتسمت بها الدولة ، فيما قبل التاريخ ، على نحو ما سبق •

وتلبس هذه (الأنانية) ثوبا جديدا ، يناسب الاستقرار

-
- (١١) الدكتور عبد المنعم ابو بكر : اخناتون — رقم (٣٥) من (المكتبة الثقافية) — وزارة الثقافة والارشاد القومى — الادارة العامة للثقافة — دار القلم بالقاهرة — ١٥ أبريل ١٩٦١ ، ص ٥ .
- (١٢) أحمد فهمى القطان بك : تاريخ التربية — الجزء الاول — التربية قبل الاسلام — مطبعة مدرسة طنطا الصناعية — ١٣٤٢ هجرية — ١٩٢٣ ميلادية ، ص ٢٩ .
- (١٣) آن تيرى هوايت : الأنهار العظيمة فى العالم — ترجمة وتقديم العميد أ. ح. محمد عبد الفتاح ابراهيم — اشراف ومراجعة الدكتور محمد صابر سليم — رقم (١٨) من (كل شيء عن) — دار المعارف بمصر — ١٩٦٤ ، ص ١٤ .
- (١٤) ه. ه. سوينرتون : الأرض من تحتنا — ترجمة الدكتور محمد يوسف حسن ، والدكتور فتح الله عوض — مراجعة الدكتور جلال الدين حافظ عوض — رقم (٥٩٢) من (الالف كتاب) — مؤسسة سجل العرب — ١٩٦٦ ، ص ٤٠٠ .

والمستقرين — أو تستبدل بشيء جديد ، يضع مصلحة (الجماعة) ،
فوق كل اعتبار •

وهذا ما سوف نراه ، من خلال استعراضنا (للدولة في حضارات
الشرق القديمة) ، و (الدولة عند الاغريق والرومان) •

الدولة في حضارات الشرق القديمة :

الشرق هو مهد الحضارات القديمة ، لا جدال •

واذا كان ألدوميلى يقسم العلم القديم ، الى ثلاث مجموعات
كبير ، « يمكن جعلها مستقلة ، بعضها عن بعض :

(ا) علم الصين ، في المشرق الأقصى •

(ب) علم الهند ، في شبه جزيرة الكنج •

(ج) علم حوض البحر الأبيض المتوسط ، وهو ذلك العلم ، الذى
كلن نموه عاملا على تحقيق نشأة العلم العالمى الحديث ، وهو يشمل
حضارات مصر وما بين النهرين والاعريق والرومان » (١٥) •

واذا كانت الحضارة الغربية تعتبر نفسها بنت الحضارتين
الاعريقية والرومانية ، فان الاعريق ، وهم أساتذة الرومان ، يعتبرون
تلاميذ الشرقيين فى كل شيء ، فقد « نقلوا حروفهم (الأبجدية) ، من
البلاد العربية جميعا » (١٦) ، كما « كان معظم اليونان ، يعتقدون أن
عناصر كثيرة من حضارتهم ، قد جاءتهم من مصر » ، « عن طريق

(١٥) ألدوميلى : العلم عند العرب ، وأثره فى تطور العلم العالمى —
نقله الى العربية : الدكتور عبد الحليم النجار ، والدكتور محمد يوسف
موسى — قام بمراجعته على الاصل الفرنسى : الدكتور حسين فوزى —
جامعة الدول العربية — الادارة الثقافية — الطبعة الاولى — دار القلم —
١٩٦٢ ، ص ٢٣ ، ٢٤ •

(١٦) عباس محمود العقاد : الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان
والعبريين — رقم (٣٠٩) من (المكتبة الثقافية) — الهيئة المصرية العامة
للكتاب — ١٩٧٤ ، ص ٣١ •

فينيقية وكريت » (١٧) ، حتى لقد كانوا « يرون أنهم تلاميذ المصريين في الحضارة ، وفي فنونهم الرفيعة بوجه خاص » (١٨) ، فقد أخذ « الاغريق عن المصريين ، الكثير من معارفهم الدينية والفلسفية والعلمية » (١٩) .

أو على حد تعبير أمين سامى باشا ، ان مصر (الشرقية) ، « هي أول بلاد ، تشكلت فيها الدول ، وسرى منها العمران الى بلاد اليونان ، وانتقلت منها الحضارة في قديم الزمان ، الى بلاد الرومان » (٢٠) .

ولا ننسى هنا أن مصر ، التي يفتخر الاغريق بتلقى علومهم وحضارتهم عنها ، لا تعدو أن تكون منارة شرقية ، كما أن أهلها في أساسهم شرقيون ، أى قادمون اليها من الشرق ، وخاصة من الجزيرة العربية ، « فما الفراعنة والفينيقيون ، الا موجة من موجات الجزيرة العربية » (٢١) .

ولقد سبق الشرق الغرب على طريق الحضارة ، لأنه قد سبق على طريق الاتحاد في جماعة ، ثم على طريق (الدولة) ، فلقد « دل التنظيم البدائي القبلى للحياة ، على أن الجماعات الاجتماعية ، كانت ضرورية لحماية الانسان ، أثناء رحيله من مكان الى آخر بحثا عن الطعام والأمن » .

(١٧) الدكتور وهيب ابراهيم سمعان : الثقافة والتربية في العصور القديمة ، دراسة تاريخية مقارنة (دراسات في التربية) — دار المعارف بمصر — ١٩٦١ ، ص ٨٥ — نقلا عن :

— Mahaffy, J.P., What Have The Greeks Done For Modern Civilization ? — New-York, 1908, p. 11.

(١٨) طه حسين : مستقبل الثقافة في مصر — مطبعة المعارف ومكتبتها بمصر — ١٩٢٨ ، ص ١٧ .

(١٩) السيد محمود أبو الفيض المنوفى : أصالة العلم ، وانحراف العلماء — رقم (٤) من (موسوعة وحدة الدين والفلسفة والعلم) — دارنهضة مصر ، للطبع والنشر — ١٩٦٩ ، ص ١٠ .

(٢٠) أمين سامى باشا : التعليم في مصر ، في سنتى ١٩١٤ و ١٩١٥ — مطبعة المعارف ، بشارع الفجالة بمصر ، ١٩١٧ ، ص ٤ .

(٢١) أنور الجندى : من التبعية الى الأصالة ، في مجال التعليم والقانون واللغة — دار الاعتصام — ١٩٧٧ ، ص ٢٣ .

وقد أصبح التنظيم الاجتماعي أكثر ضرورة ، حين بدأ الانسان يقيم في وديان أنهار دجلة والفرات في العراق ، ووادي النيل في مصر ، حيث « ظهرت نظم سياسية واقتصادية ودينية ، محددة تماما » (٢٢) .

وكان الدين من العوامل الرئيسية التي اعتمدت عليها الدولة في الشرق والغرب على السواء ، ومن ثم « وجد فكر ديني معين ، في كل مجتمع من المجتمعات القديمة ، وصل الى درجة معينة من الحضارة ، وذلك قبل أن تنتزل رسالات السماء ، فوجدت البراهمانية والبوذية والكونفوشيوسية والتاوية والزرادشتية والمزدية ، وغيرها ، وكل منها — ببساطة — ليس الا تفسيرا للحياة ، يذهب اليه رجل عبقرى ، يعكس به ظروف مجتمعه ، وفلسفته وقيمه ، ومثله العليا ، أكثر مما يقدم ذلك التفسير الحقيقي للحياة ، كما فعلت الأديان السماوية بالفعل ، فيما بعد » (٢٣) .

والى هذا الدين الذى ظهر في بلاد الشرق ، تعزى قوة الدولة ، في كل مجتمع شرقى قديم ، لأن هذا الدين ، كانت الدولة ، والنظرة اليها ، جزءا منه ، ومن ثم كان استقرار الحكم ، نتيجة من نتائجه ، وبالتالي كانت قدرة هذا الحكم ، على تحقيق ما حققه من تقدم ونهوض بالبلاد ، عائدة اليه أيضا .

ففى الامبراطورية الفارسية الشهيرة ، على سبيل المثال ، « أعاد الملوك الساسانيون الى الدين الزرادشتى ، ما كان له من سلطان ورونق ، فوهبت الأراضى والعشور الى الكهنة ، وأسس نظام الحكم على أساس الدين ، كما كان الحال في أوربا ، وعين كاهن أكبر ، ذو سلطان ، لا يفوقه الا سلطان الملك نفسه » (٢٤) . « وكان سن

(٢٢) الدكتور وهيب ابراهيم سمعان : الثقافة والتربية في العصور القديمة (مرجع سابق) ، ص ٤٩ .

(٢٣) دكتور عبد الفنى عبود : دراسة مقارنة ، لتاريخ التربية (مرجع سابق) ، ص ٨٤ .

(٢٤) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الاول ، من المجلد الرابع (١٢) (عصر الايمان) — ترجمة محمد بدران — الادارة الثقافية ، في جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ص ٢٨٠ .

القوانين ، من عمل الملوك ومستشاريهم والمجوس ، وكانوا يعتمدون في سننها ، على قوانين الأيستاق القديمة ، وكان يترك للكهنة ، تفسير هذه القوانين وتنفيذها » (٢٥) .

وفي بابل ، « لم تكن سلطة الملك ، يقيدها القانون وحده ، ولا الأعيان وحدهم ، بل كان يقيدها أيضا الكهنة . ذلك أن الملك لم يكن من الوجهة القانونية ، الا وكيل لاله المدينة » (٢٦) .

وفي مصر القديمة ، كانت « طبقة الكهنة ، هي أشرف الطبقات وأعلاها » ، و « كانت تملك ثلث الأراضي المصرية ، معفى من الضرائب ، ولم تكن أعمال أفرادها مقصورة على الخدمات الدينية ، كما يتوهم ، بل كانوا يشغلون جميع مناصب الحكومة ، ومراتبها الرفيعة ، ويتولون جميع الأعمال والشئون ، التي تحتاج في ادارتها ، الى المهارة والعلم ، فكانوا الأطباء والمهندسين والمعلمين والقضاة والمؤرخين .. » (٢٧) .

وقد استمد الكهنة منزلتهم تلك ، من أن الدين في مصر ، كان على حد تعبيرول ديورانت — « من فوق كل شيء ، ومن أسفل منه ، فنحن نراه فيها ، في كل مرحلة من مراحلها ، وفي كل شكل من أشكاله ، من الطواطم ، الى علم اللاهوت . ونرى أثره في الأدب ، وفي نظام الحكم ، وفي الفن » (٢٨) .

أى أنهم استمدوها ، من كونهم « دعامة العرش ، كما كانوا هم الشرطة السرية ، القوامه على النظام الاجتماعي » (٢٩) .

(٢٥) المرجع السابق ، ص ٢٨٤ .

(٢٦) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثانى من المجلد الاول (الشرق الأدنى) — ترجمة محمد بدران — الطبعة الثانية — الادارة الثقافية ، في جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٥٦ ، ص ٢١١ .

(٢٧) مصطفى امين : تاريخ التربية — الطبعة الاولى — مطبعة المعارف بشوارع الفجالة بمصر — ١٣٤٣ هـ — ١٩٢٥ م ، ص ١٣ .

(٢٨) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثانى ، من المجلد الاول (الشرق الأدنى) (المرجع الاسبق) ، ص ١٥٥ .

(٢٩) المرجع السابق ، ص ١٦٢ .

ولم يغفل الدين في حضارات الشرق القديمة تلك ، تنمية مفهوم (الدولة) ، في الاتجاه الذي رأيناه ، من الفرد الى الأسرة الى القبيلة الى الدولة ، ومن ثم كان ما رأيناه ، من اعلاء لشأن الأسرة ، والكبار فيها ، في حضارات الشرق القديمة ، بنفس المقدر الذي نراه من اعلاء لشأن الدولة ، والهيئة الحاكمة ، في هذه الحضارات ، حيث يلاحظ فورستر في هذه الحضارات الشرقية ، « التأكيد دوما ، على واجب الصغير نحو أبيه ، خاصة اذا كان كبير السن » ، وذلك في مقابل « التأكيد في الغرب ، على واجب الأب نحو ابنه أو طفله » (٣٠) .

وفي اليابان ، يرى تيدمان ، أن « الأسرة في اليابان ، عظيمة الأهمية ، ونموذج تكوينها ، ينعكس في الغالب ، على الجماعات الأخرى » ، « فالياباني يفضل أن يعمل كجزء من جماعة ، على أن يعمل كفرد ، وهو يحس بشعور الاخلاص والولاء للجماعة ، ويميل الى مراعاة مقاييسها ومعاييرها ، بدقة كبيرة » (٣١) .

ومن أجل ذلك ، رفعت الشنتية Shintoism — ديانة اليابانيين ، رب الأسرة اليابانية — الامبراطور ، الى مصاف الآلهة (٣٢) .

وعندما (اضطرت) اليابان الى (استيراد) الحضارة الغربية ، كغيرها من بلاد الشرق ، في القرن التاسع عشر ، ظلت هذه (الروح اليابانية) ، هي السائدة ، في تعامل اليابانيين مع الحضارة الغربية ، فقد « كان الصبغ بالطابع الغربى ، يعنى ادخال المعرفة والطرق الغربية ، في البنيان القائم ، والقيم الأساسية ، للمجتمع اليابانى . وغالبا ما يجرى التعبير عن المثل الأعلى ، بأنه (الروح اليابانية ، والمواهب

(30) FORSTER, LANCELOT : The New Culture in China, with an Introduction by : Sir Michael E. Sadler; Goerge Allen & Unwin Ltd., London, 1936, p. 109.

(٣١) آرثر تيدمان : اليابان الحديثة — ترجمة وديع سعيد — مراجعة على رفاعة الانصارى — رقم (٢٢٢) من (الالف كتاب) — مكتبة الانجلو المصرية ، ص ٢ .

(٣٢) المرجع السابق ، ص ٢٠ .

• الغربية « (٣٣) •

وقد أكد ذلك ، ذلك المرسوم الامبراطوري الشهير ، الذي وقعه الامبراطور مي جي Miji في ٣٠ أكتوبر ١٨٩٠ ، بهدف اصلاح التعليم ، مؤكدا « فضائل الولاء للامبراطور ، والتقوى البنوية » ، وقد كان « التهذيب الخلقي ، المبني على الموافقات المقدسة ، للسلطة الامبراطورية » ، « حافظا عظيما ، لتغيير نسيج الاقتصاد كله » (٣٤) •

وقد تطور نمو الدولة في الصين ، في نفس الطريق الذي سار فيه هذا النمو في اليابان ، فان « قوة الصين كشعب ، تكمن في نظام الأسرة بها » (٣٥) •

ومن ولاء الصينى لأسرته ، تولد ولاؤه لامبراطوره ، بوصفه (ربا) للأسرة الكبرى ، أو رئيسا للدولة ، تماما كما حدث في اليابان — فلقد كان امبراطور الصين يستمد سلطته من السماء ، وكان يوصف بأنه « (ابن السماء) ، بحكم نيابته عن الخالق » (٣٦) ، وكان هذا الولاء للسلطة الامبراطورية — على حد تعبير بانيكار — هو الذي خلق « القدرة ، التي كان نواب الملك بالصين ، ينفذون بها سياسات الادارة المركزية ، وذلك حتى حين كانت حكومة بيكين نفسها ، ضعيفة وفاسدة » ،

(٣٣) تاريخ البشرية — المجلد السادس (القرن العشرون) — التطور العلمى والثقافى — الجزء الثانى — ٢ (صورة الذات ، وتطلعات شعوب العالم) — اعداد اللجنة الدولية ، باشراف منظمة اليونسكو — الترجمة والمراجعة : عثمان نويه وآخران — الهيئة المصرية العامة للكتاب — ١٩٧٢ ، ص ١٠٦ •

(٣٤) آدم كيرل : استراتيجىة التعليم ، فى المجتمعات النامية (دراسة للعوامل التربوية والاجتماعية ، وعلاقتها بالنمو الاقتصادى) — ترجمة سامى الجمال — مراجعة د. عبد العزيز القوصى — الجهاز العربى لمحو الامية وتعليم الكبار ، ص ١٣٤ ، ١٣٥ •

(35) FORSTER, LANCELOT; Op. Cit., P. 51.

(٣٦) دكتور سعد مرسى أحمد ، ودكتور سعيد اسماعيل على : تاريخ التربية والتعليم — عالم الكتب — ١٩٧٢ ، ص ٥٢ •

وعديمة الكفاءة » (٣٧) .

ويرى ول ديورانت ، أنه « اذا كانت الدولة المثالية ، هي التي تجمع بين الديمقراطية والأرستقراطية ، فان الصينيين قد أنشأوا هذه الدولة ، منذ ألف عام أو تزيد ، واذا كانت خير الحكومات ، هي أقلها حكما ، فقد كانت حكومة الصين ، خير الحكومات ، على الاطلاق » .
ذلك أن المسافات الشاسعة ، التي كانت « تفصل كل مدينة عن الأخرى ، وتفصل المدن كلها عن عاصمة الامبراطورية ، والجبال الشامخة ، والصحارى الواسعة ، والمجاري التي تتعذر فيها الملاحة » ، كانت هذه كلها عوامل ، تضطر الدولة ، لأن تترك لكل اقليم من أقاليمها ، استقلالاً ذاتياً ، يكاد يكون كاملاً ، من كل الوجوه » (٣٨) .

ورغم ذلك — يتم ول ديورانت حديثه — فقد « كان الامبراطور ، يشرف على هذه الملايين الكثيرة ، من فوق عرشه المزعزع ، وكان يحكم من الوجهة النظرية ، بحقه المقدس ، فقد كان هو (ابن السماء) ، وممثل الكائن الأعلى في هذه الأرض » (٣٩) .

ولو أننا تتبعنا كل حضارات الشرق القديمة ، لوجدنا هذه (الظاهرة) ، التي رأيناها في الصين واليابان ، وهي أن مفهوم (الدولة) ، قد نما نموه الطبيعي ، من الانسان الفرد ، الى الأسرة التي صار ينتمى اليها ، ثم الى القبيلة .. وأخيرا الى الدولة .

ولم يجد الشرقي تناقضا مطلقا ، بين ولائه لأسرته ، وولائه لدولته ، وانما وجد ولائه لأسرته ، على العكس ، يقوى في نفسه .. ولائه لدولته .

(٣٧) ك. م. بانيكار : آسيا ، والسيطرة الغربية — ترجمة عبدالعزيز توفيق جاويد — مراجعة أحمد خاكي — من الفكر السياسي والاشتراكي — الجمهورية العربية المتحدة — وزارة الثقافة والارشاد القومي — الادارة العامة للثقافة — دار المعارف بمصر — ١٩٦٢ ، ص ٧٠ .

(٣٨) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الرابع ، من المجلد الأول (٤) (الشرق الأقصى) (الصين) — ترجمة محمد بدران — الطبعة الثانية — الادارة الثقافية ، في جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٥٧ ، ص ٢٧٧ ، ٢٧٨ .

(٣٩) المرجع السابق ، ص ٢٨٠ .

الدولة عند الاغريق والرومان :

إذا كان الاغريق هم تلاميذ الشرق ، كما سبق (٤٠) ، في الوقت الذي يعتبرون فيه أساتذة الرومان في كل شيء ، على نحو ما رأينا في كتابنا السابق من كتب السلسلة (٤١) ، فإن الاغريق أخذوا من الشرقيين (كل شيء) ، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يأخذوا من الشرقيين ، هذا (النمو) الطبيعي ، من الذات — أو من الانسان الفرد ، على حد ما عبرنا سابقا — الى الأسرة ، ثم القبيلة ، ثم الدولة — وإنما هم بدعوا في نموهم من الذات ، وارتدوا اليها مرة ثانية ، ولا زال كل تفكيرهم يدور حولها •• وحدها •

ويذكرنا ذلك ، بما سبق أن قلناه ، عن تعامل اليابانيين مع الحضارة الغربية ، فقد تعاملوا معها ، كشرقيين ، كما تعامل الاغريق من قبل ، مع حضارات الشرق ، كعربيين •

ويرى ول ديورانت ، أن « الحياة في بلاد اليونان ، لم تكن حياة دنيوية ، كما يصفها المؤرخون ، بل كان للدين فيها شأن كبير ، في كل مكان » ، إلا أنه « بينما كان الكهنة في مصر ، وبلاد الشرق الأدنى ، يسيطرون على الدولة ، كانت الدولة في بلاد اليونان ، هي التي تسيطر على الكهنة ، وكان لها الزعامة في الشؤون الدينية ، ولم يكن الكهنة سوى موظفين صغار في الهياكل » (٤٢) •

ثم يتم ول ديورانت لنا جوانب الصورة ، فيرى أنه « لم يكن للدولة دين رسمي ، يتمسك به جميع أفرادها ، أو عقائد ثابتة مقررة ،

(٤٠) ارجع الى ص ٤٣ ، ٤٤ من الكتاب •
(٤١) دكتور عبد الغنى عبود : الحضارة الاسلامية ، والحضارة المعاصرة — الكتاب الحادى عشر من سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) — الطبعة الأولى — دار الفكر العربى — ١٩٨١ ، ص ٧٦ وما بعدها من الكتاب •

(٤٢) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الاول من المجلد الثانى (حياة اليونان) — ترجمة محمد بدران — الادارة الثقافية ، في جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٥٣ ، ص ٣٤٨ •

ولم يكن قوام الدين ، هو الاقرار بعقائد معينة ، بل كان قوامه الاشتراك في الطقوس الرسمية ، وكان في وسع أى انسان ، أن يؤمن بما يشاء من العقائد ، على شريطة ألا يكفر بآلهة المدينة ، أو يسبها • وملاك القول ، أن الدين والدولة ، كانا شيئاً واحداً ، في بلاد اليونان » (٤٣) •

وهو أمر لم تنشذ فيه بلاد اليونان ، عن غيرها من البلاد ، على نحو ما رأينا في الفصل السابق (٤٤) •

وقد كانت هذه (الفردية) الدينية ، هى التى جعلت « الدين عاملاً فى التفرقة بين اليونان ، بقدر ما كان عاملاً فى وحدتهم » (٤٥) ، على حد تعبير ول ديورانت ، فقد كان « التوحيد مستحيلاً ، فقد كان لكل أسرة فى أيام اليونان القديمة ، الهما الخاص ، توقد له فى البيت النار ، التى لا تنطفىء أبداً ، وتقرب له القربان من الطعام والخمر ، قبل كل وجبة » (٤٦) •

« كذلك كان لكل جماعة ، بطناً كانت أو عشيرة أو قبيلة أو مدينة ، الهما الخاص » ، « وكان وسط المدينة ، وأعلى مكان فيها ، ضريح الهما ، وكان الاشتراك فى عبادة الهما ، رمز مواطنتها ، وميزتهم ، والواجب المفروض عليهم » (٤٧) •

كما « كان لكل حرفة ، ولكل مهنة ، ولكل فن ، اله خاص ، أو راع حارس ، بلغة هذه الأيام » (٤٨) ، « وكانت الأرض لا السماء ، موطن معظم الآلهة اليونانية » (٤٩) •

(٤٣) المرجع السابق ، ص ٣٤٨ ، ٣٤٩ •

(٤٤) أرجع الى ص ٣١ ، ٣٢ من الكتاب •

(٤٥) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الأول من المجلد الثانى

(حياة اليونان) (المرجع السابق) ، ص ٣١٧ •

(٤٦) المرجع السابق ، ص ٣١٧ •

(٤٧) المرجع السابق ، ص ٣١٨ •

(٤٨) المرجع السابق ، ص ٣١٩ •

(٤٩) المرجع السابق ، ٣٢٢ •

« وكانت قوانين اليونان ، ترى المروق من الدين — أى الامتناع عن عبادة الآلهة اليونانية — جريمة كبرى ، يعاقب عليها بالاعدام ، وهذا هو القانون ، الذى حكم به على سقراط بالموت » (٥٠) •

ولقد كانت هذه (الفردية) اليونانية ، المتعددة الجوانب ، هى التى فتحت المجال للاغريق ، ليسبقوا الشرقيين فى مجال الفلسفة ، وذلك لأن الدولة فى الشرق ، كانت « تقوم معها ، الى جانب الدولة الحاكمة ، دولة دينية ، من الكهان ورؤساء الدين ، يسيطرون على شئون العقيدة ، ومباحث الفكر فى أسرار الطبيعة ، وما وراءها من الغيب المجهولة » ، بينما بلاد اليونان ، « لم تحكمها دولة عريقة ، ولم تكن فيها الى جانب الدولة الحاكمة ، دولة من دول الكهانة » (٥١) •

وكان لابد أن تقوم للاغريق دولة ، عندما تعرضت بلاد اليونان للأخطار الخارجية ، ومن ثم فانهم « ما لبثوا جيلاً أو جيلين ، حتى اضطدوا بسلطان الدين وسلطان الدولة ، فقتل سقراط ، ونشرد أفلاطون ، وقضى أرسطو بقية حياته ، فى عزلة واهمال ، وكان عدد الهاربين من فلاسفتهم ، أكثر من عدد المقيمين الآمنين » (٥٢) •

أو على حد تعبير ول ديورانت ، عند حديثه عن نتائج الغزو العسكرى اليونانى للشرق ، ان اليونانيين لم يؤثروا فى الشرق ، « بل حدث عكس هذا ، حدث على مر الأيام ، أن جاشت أساليب التفكير والاحساس الشرقية ، وغمرت الطبقة اليونانية الحاكمة ، ثم نقلها هؤلاء الى الغرب ، فكانت هى التى بدلت العالم الوثنى » •

و « سرعان ما قبل اليونان آلهة الشرق ، ورأوا أنهم فى جوهرهم ، آلهتهم هم ، ولكن اليونانى لم يكن فى واقع الأمر ، يؤمن بالآلهة ، كما

(٥٠) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الخامس من المجلد الرابع (١٦) (عصر الايمان) — ترجمة محمد بدران — الادارة الثقافية ، فى جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ص ٩١ •
(٥١) عباس محمود العقاد : الثقافة العربية اسبق من ثقافة اليونان والعبريين (مرجع سابق) ، ص ٤٤ •
(٥٢) المرجع السابق ، ص ٤٥ •

كان يؤمن بهما الشرقى ، وبهذا بقى الاله الشرقى ، ومات الاله اليونانى » (٥٣) •

ولكن هذا الاله الشرقى ، يبدو أنه لم يعمر طويلا ، فى بلاد غربية عنه ، فلقد ظلت الروح الفردية تلك ، هى الروح المتأصلة ، على نحو ما سنرى •

ولكن هناك (مصالح مشتركة) ، لم يكن ممكنا اغفالها ، ومن ثم كان لابد من الديمقراطية ، التى اشتهرت بها أثينا ، ولا يزال الغرب يفخر بها ، « فلم يكن بين الأحرار فى أثينة ، طوائف ممتازة ، وأخرى غير ممتازة • وكان فى مقدور الرجل ، أن يرقى بجهوده وحدها ، الى أية مرتبة فى الحياة » (٥٤) •

ويرى ول ديورانت ، أنه « بفضل هذا النظام ، ذى النزعة الاقتصادية الفردية ، تخفف من حدتها النظم الاشتراكية ، ازدادت الثروة فى أثينة ، وانتشرت فيها انتشارا يحول بينها وبين الثورة المتطرفة ، وبذلك ظلت الملكية الفردية آمنة فى أثينة ، الى آخر أيامها » (٥٥) •

وكان بيركليس يرى فى خطابه الذى ألقاه سنة ٤٣١ ق م ، أن « أساس الفطنة الأثينية ، يكمن فى دستورها الديموقراطى ، حيث تعمل الحكومة لمصلحة الكثرة ، لا القلة ، ويتاح الاسهام فى الخدمة العامة ، لكل الناس ، من أهل المواهب ، بصرف النظر عن حالتهم الاقتصادية » (٥٦) •

(٥٣) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثالث من المجلد الثانى (حياة اليونان) — ترجمة محمد بدران — الادارة الثقافية ، فى جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٥٤ ، ص ٤٦ ، ٤٧ •

(٥٤) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثانى ، من المجلد الثانى (حياة اليونان) — ترجمة محمد بدران — الادارة الثقافية ، فى جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ص ٦٩ •

(٥٥) المرجع السابق ، ص ٧٨ ، ٧٩ •

(٥٦) كلنتون هارتلى جزاتان : البحث عن المعرفة ، بحث تاريخى فى تعلم الراشدين — ترجمة عثمان نويه — تقديم صلاح دسوقي — مكتبة الانجلو المصرية — ١٩٦٢ ، ص ٤٥ •

بيد أنه لم يكن متاح للجميع — بالفعل — أن يساهموا في الخدمة العامة ، كما يدعون ، فلقد كان المواطنون المقصودون ، هم المواطنون الأحرار ، لا العبيد ، في الوقت الذي كان عدد العبيد في أثينا ، في عصر أفلاطون — أى في نهاية القرن الرابع قبل الميلاد ، أربعة أمثال عدد الأحرار (٥٧) — أى أن أغلبية سكان أثينا ، كانوا محرومين من حق المشاركة في الحياة العامة ، ولذلك لم يكن عجيبا ، أن يعتبر سقراط «الديموقراطية ، سخفا وعبثا» (٥٨) ، وأن يكفر أفلاطون — بعد سقراط — بهذه الديمقراطية كفرا ، من خلال ذلك (التصور) الذى قدمه ، لمجتمع شيوعى ، تعلو فيه مصلحة المجموع على مصلحة الفرد . . . وذلك في كتابه الشهير (الجمهورية) ، الذى اعتمدت عليه كل الأفكار الاشتراكية (الشيوعية) بعده ، بما في ذلك الأفكار الشيوعية المعاصرة ، على نحو ما سنرى عند الحديث عن (الدولة الشيوعية) في الفصل الرابع .

ولا تختلف (الدولة الرومانية) في كثير عن (الدولة الاغريقية) ، فلقد « ورثت الدولة الرومانية هذا الفكر اليونانى الهلينى ، الذى هو تراث أوروبا ، الذى مازال ممتدا خلال الامبراطورية الرومانية ، والذى جددته أوروبا في عصر النهضة ، وعبرت عن أنها امتداد له ، وما تزال تؤمن بذلك حتى اليوم — هذا التراث ، الذى يقوم على الوثنية ، وعبادة الفرد ، قامت عليه الحضارة الرومانية ، التى عمرت أكثر من ألف عام » (٥٩) .

فنزعة الاستيلاء العنصرى ، التى تميز بها الاغريق ، والتى جعلتهم

(٥٧) جمهورية أفلاطون — ترجمة ودراسة الدكتور فؤاد زكريا — راجعها على الأصل اليونانى : الدكتور محمد سليم سالم — الهيئة المصرية العامة للكتاب — ١٩٧٤ ، ص ٨٨ — من الدراسة .

(٥٨) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثانى ، من المجلد الثانى (حياة اليونان) (مرجع سابق) ، ص ٢٣٦ .

(٥٩) أنور الجندى : الاسلام والغرب — دار الاعتصام بالقاهرة —

١٩٧٦ ، ص ٣٠ .

يرون غيرهم دوما برابرة (٦٠) ، انتقلت منهم الى الرومان ، خاصة بعد أن استطاع اللاتين منهم ، السيطرة على مقدرات البلاد (٦١) . وكانوا يشتهرون « باعتقادهم أنهم أعظم الأجناس البشرية وأنبلها ، وبأنهم خلّقوا للسيادة والتحكم ، وعلى ذلك ، فقد حاربوا غيرهم من القبائل والأجناس ، واستعبدوا من انتصروا عليه » (٦٢) .

وبالرغم من أن الرومان لم يكونوا « بطبعهم شعبا فنيا » ، على حد تعبير ول ديورانت ، « فقد كانوا قبل أغسطس محاربين ، وكانوا بعده حكاما » (٦٣) ، ولكنهم — رغم ذلك — كانوا ممتازين « في النواحي التطبيقية » . فقد استعاروا أفكار اليونانيين القدماء ، وترجموها الى أعمال — استعاروا منهم الرياضة والعلوم ، وطبقوها في رصف الطرق والبناء ، واستعاروا أفكارهم عن تنظيم المجتمعات ، فساعدتهم هذه الأفكار على سن القوانين ، التي صارت — وما زالت — مرجعا للأمم الحديثة ، في شئونها المعقدة » (٦٤) .

وحتى الأفكار الدينية ذاتها ، استعاروها من اليونانيين ، وان تركوا عليها بصمتهم ، التي تميزهم عن الاغريق ، بوصفهم شعبا محارباً ، بينما كان الاغريق شعباً مفكراً .

(60) DEWEY, JOHN : Democracy and Education, An Introduction to the Philosophy of Education; The Macmillan Company, New York, 1916, p. 337.

(٦١) كانت إيطاليا في أول الأمر تتكون من ثلاث جنسيات : الاترسكانيون ، النازحون اليها من آسيا الصغرى ، واليونانيون ، واللاتين ، القادمون اليها من أوربا .

(٦٢) فتحية حسن سليمان : التربية عند اليونان والرومان — مكتبة نهضة مصر ، ص ٧٣ .

(٦٣) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثاني من المجلد الثالث (١٠) (قيصر والمسيح ، أو الحضارة الرومانية) — ترجمة محمد بدران — الادارة الثقافية ، في جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ص ٢٥٠ .

(٦٤) فتحية حسن سليمان (المرجع الأسبق) ، ص ٧٤ .

والمفكر يطلب الحرية ، ولكن المحارب يطلب مع الحرية .. جماعة يحارب بها ولها •

ولذلك يلاحظ ول ديورانت ، أن « الأسرة » كانت محور حياة الروماني ، وقد « كانت الأسرة الرومانية ، رابطة بين الأشخاص والأشياء من جهة ، والآلهة من جهة أخرى • وكانت هي المركز الذي يلتف حوله الدين ، والخلق ، والنظام الاقتصادي ، وكيان الدولة بأجمعها ، كما كانت هي المنبع ، الذي تستمد منه هذه المقومات كلها » (٦٥) •

ويلفت نظر الدارسين للتاريخ الروماني ، تركيبة تلك الأسرة الرومانية ، ومثالياتها ، والدور الذي كانت تلعبه الأم فيها ، فجودسل يرى أنه « على عكس اليونانيين ، كان الآباء الرومان ، لا يتركون أبناءهم لرعاية العبيد • وكانت كل أم رومانية تعتنى بأبنائها بنفسها » • « وكان هناك مجهود كبير يبذل ، في سبيل الحيلولة بين الأطفال ، وسماع أى حديث لا يليق ، حتى يكون جو البيت كله ، ذكاء وحصافة ، وحسن تصرف •

وكان الطفل يتعلم على يد أمه أولا ، ثم على يد أبيه ، تلك الصفات الأسرية والاجتماعية ، كالاقتصاد ، وضبط النفس واحترامها ، والتقوى والشجاعة والولاء للدولة » •

« وكان الطفل في سن السادسة أو السابعة ، لا يفارق أباه ، سواء في زراعته ، أو في ميدان التدريب العسكري » • « وعلى ذلك كان الغلام الروماني ، يدرب في مدرسة الحياة ، ليتحمل المسئوليات ، التي مستلقى عليه بعد ذلك فعلا » (٦٦) •

(٦٥) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الأول من المجلد الثالث (٩) (قيصر والمسيح ، أو الحضارة الرومانية) — ترجمة محمد بدران — الإدارة الثقافية ، في جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٣٧٤ هـ — ١٩٥٥ م ، ص ١٢٢ •

(66) GOODSELL, WILLYSTINE : A History of the Family, as a Social and Educational Institution; The Macmillan Company, New - York, 1923, pp. 126, 127.

وعن الاغريق ، أخذ الرومان تعدد الآلهة ، الا أن هذه الآلهة كانت « في بعض الأحيان ، معنويات مجردة ، كالصحة ، أو الشباب ، أو الذاكرة » (٦٧) ، وكانت هذه الآلهة ، تتنوع وتتعدد ، « وفي رومة القديمة ، حيث كان الآلهة حلفاء الدولة ، وأصدقاءها الأوفياء ، كان الخروج عليهم ، أو التجديف في حقهم ، من جرائم الخيانة العظمى ، التي يعاقب عليها بالاعدام » (٦٨) — كما كان الأمر عند الاغريق •

وظهرت (البصمة) الرومانية المتميزة ، المستمدة من الأسرة ، في نظام العبادة ، فلم يكن تغلب عليه (الفردية) ، كما كان الحال عند الاغريق ، بل بدأت تغلب عليه سمة الجماعة ، التي تلعب (الأسرة) دورا واضحا فيها ، فقد « كان الأب في منزله كاهنا ، ولكن الصلوات العامة كان يرأسها جماعات (Collegia) من الكهنة » ، « ويرأسها كلها حبر أعظم » (٦٩) •

وكان ذلك أساس نظام الكهنوت ، الذي قامت عليه المسيحية فيما بعد — على نحو ما سنرى •

وكان هذا النظام (الكهنوتي) ، هو المحور الذي دارت حوله الدولة الرومانية أيضا ، متمثلا في القوانين التي تقديس ، والامبراطور الذي يقود المسيرة ، والبرلمان الذي ترجع اليه السلطة التنفيذية ، في اتخاذ القرار — أو على حد تعبير ول ديورانت ، وهو يتحدث عن حكم أغسطس (سنة ٢٧ م) ، ويرى أنه « وفر الحماية لجميع طبقات

(٦٧) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الأول من المجلد الثالث (٩) (قيصر والمسيح ، أو الحضارة الرومانية) (المرجع الأسبق) ، ص ١٢٣ •

(٦٨) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الخامس ، من المجلد الرابع (١٦) (عصر الايمان) (مرجع سابق) ، ص ٩١ •

(٦٩) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الأول من المجلد الثالث (٩) (قيصر والمسيح ، أو الحضارة الرومانية) (المرجع الأسبق) ، ص ١٣٠ •

الأمة ، بسن القوانين ، وبالدقة في تطبيقها ، ووضع في الطرق العامة ،
حراسة قوية » (٧٠) •

ولم يكن غريبا ، أن تتجسد آمال روما كلها في أغسطس ، خاصة حين
« تزعم حركة احياء الدين ، وسار على نهجها ، وكان يرجو أن يكون
الناس أكثر قبولا لاصلاحياته السياسية والأخلاقية ، اذا ما ربطها ربطا
وثيقا ، بالآلهة الرومانية » ، حتى « كان أغسطس نفسه ، من أكبر
المنافسين لآلهته ، وكان قيصر قد ضرب له المثل في هذا التنافس •
ذلك أن مجلس الشيوخ اعترف بالوهية قيصر ، بعد عامين من مقتله ،
وما لبثت عبادته أن انتشرت في سائر أنحاء الامبراطورية » (٧١) •

ولا ننسى هنا أن عبادة الانسان المصلح ، قد انتقلت هي الأخرى
الى المسيحية فيما بعد — على نحو ما سنرى أيضا •

ويعلق ول ديورانت على عبادة الفرد تلك ، التي انتقلت من
الرومان الى المسيحية ، بقوله : انه « لم يكن تأليه الأباطرة ، دليلا على
اجلال الطبقات العليا لحكامها ، بقدر ما كان شاهدا على قلة اجلالها
لآلهتها » (٧٢) •

واذا كانت (الفردية) هي السمة الأساسية ، التي أخذها الغرب
الحديث عن الاغريق ، مضافا اليها نزعة التعالي العنصرى ، فقد أضاف
الرومان الى هذه السمة ، سمة جديدة ، ميزت الغربيين أيضا ، وهي سمة
التوسع الاستعماري والسعى للسيطرة على العالم ، منذ نجح المقيصرة
الرومان ، في ضم أجزاء كبيرة من أوروبا وآسيا وأفريقيا ، تحت
سيطرتهم ، على حد تعبير أوليخ (٧٣) •

(٧٠) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثانى من المجلد الثالث

(١٠) (قيصر والمسيح ، أو الحضارة الرومانية) (مرجع سابق) ،
ص ٢١ •

(٧١) المرجع السابق ، ص ٣٤ ، ٣٥ •

(٧٢) المرجع السابق ، ص ٣٥٤ •

(73) ULICH, ROBERT : The Education of Nations, A
Comparison in Historical Perspective; Harvard University
Press, Cambridge, Massachusetts, 1961, pp. 5, 6.

وعلى هاتين السمتين ، بنيت الدولة المسيحية في العصور الوسطى .
قبل الغرب الحديث •

الدولة في العصور الوسطى المسيحية :

وعلى هذا الأساس — اليونانى / الرومانى — قامت (فكرة)
الدولة في العصور الوسطى المسيحية في الغرب •

وقد كان ظهور المسيحية في فلسطين ، التابعة للامبراطورية
الرومانية ، بمثابة مسمار كبير ، دق في نعش هذه الامبراطورية
الرومانية ، ولكن هذا المسمار ، لم يؤد الى تصدع الامبراطورية ،
الا بعد ثلاثة قرون تقريبا ، حيث (سقطت) الامبراطورية ، في يد
المسيحية ، بدلا من أن تتمكن الامبراطورية ، من القضاء على المسيحية •

ويرى ول ديورانت ، أن « سقوط رومة ، كقيامها ، لا يعزى الى
سبب واحد ، بل الى كثير من الأسباب » ، وأن « الحضارة العظيمة ،
لا يقضى عليها من الخارج ، الا بعد أن تقضى على نفسها من الداخل »
وشاهد ذلك ، انا نجد الأسباب الجوهرية لسقوط رومة ، في شعب رومة
نفسه ، أى في أخلاقها ، وفي النزاع بين طبقاتها ، وفي كساد تجارتها ،
وفي حكومتها الاستبدادية البيروقراطية ، وفي ضرائبها الفادحة
الخانقة ، وحروبها المهلكة » (٧٤) •

كما يرى أن « صفات الرجولة ، التى نشأت من بساطة العيش ،
وتحمل المشاق ، ودعمها ايمان قوى — نقول ان هذه الصفات ، قد
أضعفها بهرج الثروة ، وحرية عدم الايمان » ، وأن « المسيحية كانت
أهم أسباب سقوط الدولة الرومانية ، لأن هذا الدين » ، « قد قضى
على العقائد القديمة ، التى كانت هى الدعامة الخلقية للنفوس الرومانية ،
والدعامة السياسية للدولة الرومانية ، لأنه ناصب الثقافة القديمة
العداء — فحارب العلم والفلسفة ، والأدب والفن » ، « وحول أفكار

(٧٤) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثالث من المجلد الثالث

(١١) (قيصر والمسيح ، أو الحضارة الرومانية) — ترجمة محمد بدران —

الإدارة الثقافية ، في جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر —

١٩٥٥ ، ص ٤٠٤ •

الناس ، عن واجبات هذا العالم ، ووجههم الى الاستعداد لاستقبال كارثة عالمية ، وهو استعداد مضعف للعزيمة ، وأغراهم بالجرى وراء النجاة الفردية ، عن طريق الزهد والصلاة ، بدل السعى للنجاة الجماعية ، بالاخلاص للدولة ، والتفانى فى الدفاع » (٧٥) .

واذا وضعنا فى اعتبارنا ، انحلال « صفات الرومانى القديم ، من قوة وبأس وشجاعة وكرامة » (٧٦) — على حد تعبير بول مونرو ، فإنه يكفى أن يؤدى الى انهيار الدولة التى كانت قوية ، انهيار الأساس ، الذى تقوم عليه أية دولة ، وهو شعبها ذاته ، على نحو ما رأينا فى الفصل الأول من الكتاب (٧٧) ، فكان أن انهارت « الحكومة المركزية ، على أثر غزوات البرابرة » (٧٨) ، وكانت هذه فرصة للكنيسة ، التى كانت تسعى الى تحطيم الامبراطورية ، لتتولى هى السلطة ، حتى صار « البابا صاحب السلطان الأعلى فى رومة » ، « ولما اعتنق البرابرة الغربيون المسيحية ، زاد ذلك من سلطة كرسى رومة ونفوذه ، زيادة كبرى » (٧٩) — وحتى صارت الكنيسة — على حد تعبير ول ديورانت — « فى واقع الأمر ، دولة أوربية ، فوق الدول جميعا ، تضطلع بشئون العبادات والأخلاق والتعليم والزواج والحروب العامة والحروب الصليبية والموت والوصايا ، لنصف سكان قارة من القارات ، وتشارك اشتراكا فعليا ، فى تصريف الشئون الزمنية » (٨٠) .

-
- (٧٥) المرجع السابق ، ص ٤٠٨ .
(٧٦) الدكتور بول مونرو : المرجع ، فى تاريخ التربية — الجزء الأول —
مترجمة صالح عبد العزيز — راجعه حامد عبد القادر — الطبعة الثانية —
مكتبة النهضة المصرية — ١٩٥٨ ، ص ٢٣٢ .
(٧٧) ارجع الى ص ٢٠ — ٢٢ من الكتاب .
(٧٨) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الأول من المجلد الخامس
(١٨) (النهضة) (مرجع سابق) ، ص ٨١ .
(٧٩) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الأول من المجلد الرابع
(١٢) (عصر الايمان) (مرجع سابق) ، ص ١٠٥ .
(٨٠) ول ديورانت : قصة الحضارة : الجزء الخامس من المجلد
الرابع (١٦) (عصر الايمان) (مرجع سابق) ، ص ٦٨ .

ومنذ القرن الرابع الميلادي ، أى منذ اعتناق الامبراطور قسطنطين المسيحية ، (والصراع) على أشده بين البابا والامبراطور ، على قيادة الدولة ، فالأقوى منهما هو الذى يقود ، ولكن هذا الصراع كان غير ظاهر ، وانما كانت نتائجه هى الظاهرة — بل ان هذا الأقوى ، قد يكون (امرأة) فى (حريم) البابا ، أو فى حريم الامبراطور ... كما نرى فى عهد الامبراطور الرومانى جستينيان ، فى القرن السادس ، حيث زوجته ثيودورا ، هى التى تدير شئون البلاد ، وقد كانت قبل زواجها بالامبراطور ، « ممثلة ومومسا ، تثير مشاعر أهل القسطنطينية » ، « ونجحت أكثر من مرة فى اجهاض نفسها ، ولدتها ولدت ابنا غير شرعى » ، « ثم أحبها جستينيان ، فأتخذها عشيقه له ، ثم تزوج بها ، وجعلها ملكة » .

« وأيا كان منشأ ثيودورا ، فإنها أضحت بعد زواجها بالامبراطور ، سيدة لا يستطيع أحد أن يتهمها فى عفافها . وكانت تحب المال والسلطان ، حبا جما » ، و « لكن جستينيان ظل طول حياته يحبها ، رغم هذه الصفات » ، « وقد اشتركت اشتركا فعليا فى السياسة الخارجية ، والشئون الكنسية ، وكانت تنصب البابوات والبطارقة ، وتخلعهم ، وت عزل أعداءها من مناصبهم » (٨١) .

ويرى ول ديورانت ، أن الكنيسة ، لم تستطع أن تصل الى هذا (الوضع) ، فتكون (شريكا) فى الحكم ، الا من خلال ما (منحته) لنفسها من سلطة مقدسة ، ومن (عصمة) ، فى « تحديد الدين » ، وفى « أداء الأسرار المقدسة » ، و « كان التعميد أهم تلك الأسرار كلها » ، و « وأهم من هذا مراسم الكفارة » (٨٢) .

« وكان العشاء الربانى أهم الأسرار المقدسة ، بعد التعميد » (٨٣) ،

(٨١) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الأول من المجلد الرابع

(١٢) (عصر الايمان) (المرجع الأسبق) ، ص ٢١٣ ، ٢١٤ .

(٨٢) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الخامس من المجلد

الرابع (١٦) (عصر الايمان) (المرجع الأسبق) ، ص ١٤ ، ١٥ .

(٨٣) المرجع السابق ، ص ١٨ .

كما « جعلت (الكنيسة) الزواج ، من الأسرار المقدسة » (٨٤) .

وكان « في آخر الأسرار المقدسة ، وهو المسح الأخير ، يستمع القس الى اعترافات المسيحي ، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة ، ويمنحه المغفرة ، التي تنجيه من النار » (٨٥) .

ومن خلال ما أعطته الكنيسة لنفسها من حقوق ، كانت « الكثرة الغالبة من المسيحيين » ، تعتقد أن « الكنيسة قد أقامها ابن الله ، وأنه وضع عقائدها الأساسية ، ومن ثم فان أية حركة ، تقوم للقضاء عليها — أيا كانت الأخطاء التي يرتكبها الآدميون ، الذين يصرفون شئونها — انما هي خروج على السلطة القدسية ، وخيانة للدولة الزمنية ، التي كانت الكنيسة درعها الأخلاقي الواقى .

واذا لم تثبت هذه الفكرة الأساسية في عقولنا ، لم نستطع فهم تلك الوحشية ، التي دفعت رجال الدين وغير رجال الدين ، الى الاشتراك معا في القضاء على دعوة الالحاد » (٨٦) .

ومرة ثانية ، يردنا ول ديورانت الى الأصول الاغريقية/الرومانية، لهذه الوحشية ، في مواجهة الخصوم الدينيين ، أو الملحدین على حد تعبيره، فقد « كانت قوانين اليونان ، ترى المروق من الدين — أى الامتناع عن عبادة الآلهة اليونانية — جريمة كبرى ، يعاقب عليها بالاعدام ، وهذا هو القانون الذى حكم به على سقراط بالموت . وفي رومة القديمة ، حيث كان الآلهة حلفاء الدولة ، وأصدقاءها الأوفياء ، كان الخروج عليهم ، أو التجديف في حقهم ، من جرائم الخيانة العظمى ، التي يعاقب عليها بالاعدام » .

(٨٤) المرجع السابق ، ص ٢٠ .

(٨٥) المرجع السابق ، ص ٢٠ .

(٨٦) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الأول من المجلد الخامس

(١٨٨) (النهضة) (مرجع سابق) ، ص ١١١ .

« ولقد كان من المبادئ العامة ، لدى المسيحيين — ولدى كثيرين من الضالين أنفسهم — أن الكنيسة قد أقامها ابن الله ، وتبعاً لهذا المبدأ ، كان كل هجوم على المذهب الكاثوليكي جريمة موجهة الى الله نفسه» (٨٧) •

ويدافع ول ديورانت عن الكنيسة في هذا المجال ، فيرى أنه « اذا كانت الكنيسة تشعر بأنها جزء لا يتجزأ من حكومة أوروبا الأخلاقية والسياسية ، فقد كانت تنظر الى الضلال ، كما تنظر الدولة الى الخيانة : أى أنه عمل يراد به تقويض أسس النظام الاجتماعى » ، وأنه « كان الشعب نفسه ، الا فى جنوبى فرنسا وإيطاليا ، أشد الناس حماسة فى اضطهاد المخالفين » ، « فان الغوغاء أنفسهم قد عاقبوا الضالين ، قبل أن تشرع الكنيسة فى اضطهادهم ، بزمان طويل » (٨٨) •

ثم يشير الى أن « أشد قوانين الاضطهاد ، (كان) هو القانون ، الذى سنه فردريك الثانى ، فيما بين عامى ١٢٢٠ و ١٢٣٩ ، وقضى بأن يسلم الضالون ، الذين تحكم عليهم الكنيسة الى (اليد الزمنية) ، أى الى ولاية الأمور المحليين •• وأن يحرقوا أحياء » (٨٩) •

وقد امتدت مطاردة الملحدون تلك ، من داخل أوروبا المسيحية ، الى خارجها •• حيث قامت (الحروب الصليبية) ، بهدف مطاردة الملحدون •• المسلمين ، على نحو ما سنرى فى بدايات الفصل التالى — الثالث •

ويلخص ول ديورانت القصة كلها ، حين يقول : لقد « أمدت رومة المسيحية بالنظام ، كما أمدتها اليهودية بمبادئها الخلقية ، وكما أمدتها بلاد اليونان بفلسفتها الدينية • وقد دخلت هذه كلها فى بناء الدين المسيحى ، مع ما دخله وما امتصه من الأديان المعارضة • ولم يكن كل ما أخذته الكنيسة من رومة ، هو العادات والمراسم الدينية ، التى

(٨٧) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الخامس من المجلد الرابع (١٦) (عصر الايمان) (المرجع الأسبق) ، ص ٩١ •

(٨٨) المرجع السابق ، ص ٩٢ ، ٩٣ •

(٨٩) المرجع السابق ، ص ٩٤ •

كانت سائدة في رومة ، قبل قيام المسيحية » ، « بل كان أهم من هذا كله ، نظام الحكم الواسع ، الذي أمسى ، بعد عجز السلطة الزمنية ، صرح الحكم الكنسي ، فلم يلبث الأساقفة ، لا الحكام الرومان ، أن صاروا هم مصدر النظام ، ومركز القوة والسلطان ، في مدائن الامبراطورية ، وكان المطارنة وكبار الأساقفة ، أكبر عون لحكام الولايات ، ان لم يكونوا قد حلوا محلهم ، كما حل مجمع الأساقفة ، محل جمعيات الولايات ، وسارت الكنيسة الرومانية ، في الطريق الذي سارت فيه قبلها الدولة الرومانية » • « وقصارى القول ، أن رومة قضت نحبها وهى تلد الكنيسة ، واكتمل نمو الكنيسة ، بأن ورثت التبعات الملقاة على رومة ، ورضيت أن تضطلع بها » (٩٠) •

(٩٠) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثالث من المجلد الثالث.

(١١) (قيصر والمسيح ، أو الحضارة الرومانية) (مرجع سابق) ، ص ٣١٩ ، ٣٢٠ •

الفصل الثالث

الدولة في الغرب الراسمالي

تقديم :

تختلف الآراء حول بداية العصور الحديثة في الغرب : ألى الإصلاح الدينى فى مطلع القرن السادس تعود ؟ أم تراها تعود الى الثورة الصناعية ، فى منتصف القرن الثامن عشر ؟ أم الى الثورة القومية ، فى نفس الوقت تقريبا ؟

والحق أن العصور الحديثة فى الغرب ترتد — فى مظاهرها — الى واحد من هذه الأمور ، ولكن (جذورها) الحقيقية ، تعود الى مطلع انقسن الثالث عشر : حيث (أخفقت) الحملات الصليبية على بلاد الاسلام سنة ١٢٩١م ، وكانت الحملة الأولى منها قد بدأت سنة ١٠٩٥م .

بل اننى يمكن أن أرتد بهذه العصور الحديثة ، الى مطلع القرن السابع الميلادى ، قبل الحروب الصليبية بستة قرون .. حيث أطل الاسلام بنوره ، فى الجزيرة العربية هناك .. بعيدا بعيدا عن الغرب الراسمالي ، الذى نتحدث عنه ، فكان ظهوره « أجل الحوادث فى التاريخ الدينى ، لهذه العصور » — على حد تعبير ول ديورانت — وحديثه هنا عن عصر الايمان ، ابتداء من القرن السادس الميلادى ، وذلك — عنده — بسبب « تحديه للمسيحية ، فى الشرق والغرب على السواء . ذلك أنه لم يكد دين المسيح يجنى ثمار انتصاراته على الامبراطورية الوثنية ، وعلى الشيع المسيحية الموحدة ، حتى انتزعت منه أعظم ولاياته ، عزة على الدين واستمساكا به — انتزعتها منه ، فى يسر مروع ، دين يحتقر ، فلسفة الالهيات المسيحية ، والمبادئ الأخلاقية المسيحية .

نعم ان البطارقة ظلوا في كراسيهم بأنطاكية وبيت المقدس والاسكندرية ، بفضل تسامح المسلمين ، ولكن مجد المسيحية قد زال ، من تلك الأقاليم ، وكانت المسيحية الباقية منها ، مسيحية مارقة قومية « (١) — على حد تعبيره أيضا •

ولقد كانت (الضربة) التي وجهها الاسلام الى المسيحية ، بمجرد ظهوره ، هي التي حولت تاريخ أوروبا المسيحية وتاريخ العالم كله ، الى حيث سار •

وزاد من قيمة هذه (الضربة) وفعاليتها ، أن الاسلام لم (يفرض على) المسيحيين أن يتحولوا اليه ، بل دفعهم الى هذا التحول ، « أن حالة الكنيسة الشرقية ، التي تدهورت في ذلك الوقت — من الناحيتين الخلقية والروحية — لابد أن تكون قد دفعت كثيرين ، الى أن يلتمسوا جوا روحيا أسلم وأصح ، في ذلك الدين الاسلامي ، الذي جاءهم ، وهم في أشد ما تكون الحماسة الغضة ، قوة وعنفا » (٢) — على حد تعبير السير توماس أرنولد •

وزاد من قسوة هذه (الضربة) ، أن المد الاسلامي أخذ يتسع ، وأنه أخذ يشق طريقه صوب الغرب ، عن طريق شمال أفريقيا ، حتى تمت السيطرة على الأندلس ، سنة ٧١٠ م ، وحتى وصل الى أبواب باريس ذاتها سنة ٧٣٢ م ، مما دفع ليو الثالث سنة ٧٢٦ — في نفس الوقت — تقريبا — متأثرا «بمحاورته للمسلمين ، واتصاله بهم في الحروب

(١) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثالث من المجلد الرابع (١٤) (عصر الايمان) — ترجمة محمد بدران — الادارة الثقافية ، في جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٥٦ ، ص ٣٦٣ •

(٢) سير توماس و. أرنولد : الدعوة الى الاسلام ، بحث في تاريخ نشر العقيدة الاسلامية — ترجمه الى العربية وعلق عليه : الدكتور حسن ابراهيم حسن وآخرون — الطبعة الثانية — مكتبة النهضة المصرية — ١٩٥٧ ، ص ٨٩ •

وغيرها» (٢) — مما دفعه الى مهاجمة «عبادة الصور والتماثيل ، والحرص الشديد على المراسم والطقوس ، والاعتقاد بالخرافات» ، «وخيل اليه أن الوثنية أخذت تغزو المسيحية ، وتتغلب عليها من جديد ، بهذه الوسيلة» ، «وأراد أن يضعف من سلطان الأساقفة ، على الشعب والحكومة» ، «ف عقد مجلسا من الأساقفة ، وأعضاء مجلس الشيوخ ، وأذاع بموافقتهم في عام ٧٢٦ ، مرسوما يطلب فيه ازالة جميع الصور والتماثيل الدينية من الكنائس ، وحرّم تصوير المسيح والعذراء...» (٤) .

أى أن ظهور الاسلام ، قد أدى الى تقويض دعائم الدولة المسيحية التي رأيناها تقوم قبل ظهوره ، في القرن الرابع الميلادى ، على نحو ما رأيناه في الفصل السابق .

ومن ثم كانت سلسلة الحروب الصليبية ، التي دفعت بالغرب المسيحى ، الى عصوره الحديثة ، بقدر ما باعدت بينه وبين مسيحيته...
التقليدية .

الحروب الصليبية وآثارها :

يرى الأفغانى ، أن «فتح القسطنطينية ، تلك العاصمة العظماء ، من قبل السلطان محمد الفاتح (٨٥٦ — ٨٥٧) ، هي التي ولدت الحقد ، في الملوك المسيحيين ، ضد المسلمين» (٥) .

ويرى ول ديورانت ، أن «الحروب الصليبية» ، كانت «هي الفصل الأخير ، من مسرحية العصور الوسطى ، ولعها أجدر الحوادث بالتصوير ، في تاريخ أوربا والشرق الأدنى ، ففيها عمد الدينان

(٣) عبد المتعال الصعدي : المجددون في الاسلام ، من القرن الاول الى القرن الرابع عشر (١٠٠ هـ — ١٣٧٠ هـ) — الطبعة الثانية — مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز بمصر — ١٣٨٢ هـ — ١٩٦٢ م ، ص ٦٦ .

(٤) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثالث من المجلد الرابع (١٤) (عصر الايمان) (المرجع السابق) ، ص ١٥٧ — ١٥٩ .

(٥) الأعمال الكاملة ، لجمال الدين الأفغانى ، مع دراسة عن حياته وآثاره — بقلم محمد عمارة — دار الكاتب العربى ، للطباعة والنشر ، بالقاهرة — ١٩٦٨ ، ص ٢٢٨ .

العظيمان ، المسيحية والاسلام — آخر الأمر ، وبعد قرون من الجدل والنقاش ، الى الفصيل الأخير ، فيما يشجر بين بنى الانسان من نزاع ، ونعنى به محكمة الحرب العليا « (٦) » .

وهو يتفق مع الأفغانى فى (السبب المباشر) للحروب ، ويزيد عليه ، فعنده أن « أول سبب مباشر للحروب الصليبية ، هو زحف الأتراك السلاجقة ، وكان العالم قبل زحفهم ، قد كيف نفسه لقبول سيطرة المسلمين ، على بلاد الشرق الأدنى » .

« وكان السبب المباشر الثانى ، من أسباب الحروب الصليبية ، ما حاق بالامبراطورية البيزنطية من ضعف شديد الخطورة » ، فكان « من الحكمة أن يحارب الأتراك فى أرض آسية ، بدل أن ينتظرهم هم ، حتى يقتحموا بجحافلهم بلاد البلقان ، الى عواصم أوربا الغربية » (٧) .

وتجمع لمحاربة الاسلام والمسلمين (خليط عجيب من البشر) ، على حد تعبير ول ديورانت ، مدفوعا ببواعث عدة ، متناقضة ، « وقد بلغ من أمر هذا الخليط ، أن النساء والأطفال أصروا فى كثير من الحالات ، على الانضمام الى صفوف المجاهدين ، ليقوم النساء بخدمة أزواجهن .. » ، « ولعلمهم كانوا على حق فى هذا الاصرار ، لأن العاهرات سرعان ما تطوعن لخدمة المحاربين » (٨) .

ويلفت نظر أرنست باكر ، أن « بذور الحرب الصليبية ، جرى القاؤها فى قرية فرنسية ، وأن الذى بشر بالحروب الصليبية ، بابا من أصل فرنسى ، وأنها بدأت واستمرت فى جوهرها ، مشروعا فرنسيا » ، « وأن المملكة ، التى أقامها الصليبيون بالشرق ، كانت فى جوهرها مملكة

(٦) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الرابع من المجلد الرابع (١٥) (عصر الايمان) — ترجمة محمد بدران — الادارة الثقافية ، فى جامعة الدول العربية — مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٥٧ ، ص ١١ .

(٧) المرجع السابق ، ص ١٢ ، ١٣ .

(٨) المرجع السابق ، ص ١٨ ، ١٩ .

فرنسية » ، ويرى أن « من الطبيعي أن تكون فرنسا مهد الحروب الصليبية ، اذ أنها كانت فعلا موطن الحركة الكلوينية » (٩) - تلك الحركة التي بدأت بالدعوة « الى اصلاح أحوال رجال الدين ، وتدعو الى العودة الى فضائل المسيحية ، من التقوى والعفة والطهارة ، ثم تطورت الى الحرص على التخلص من سيطرة السلطات الزمنية ، وجعل البابا زعيما للعالم المسيحى » ، ثم تطورت ، فصارت مهمته البابا أن « يسعى الى نشر نفوذه الدينى ، فى خارج العالم المسيحى » (١٠) .

ومن المنطقى ، أن تتزعم فرنسا - التى فق الاسلام بابها بالفعل - مهمة القضاء على الاسلام ، وأن تجبر الغرب كله وراءها الى هذا الهدف ، فيما سمي فيما بعد ، بالحروب الصليبية .

ويحكى لنا المقرئى ، فى حوادث سنة ٦٢٦ هـ ، محاولة أحد رجال الدين المسيحى دخول المسجد الأقصى ، « وبيده الانجيل » (١١) ، ويزيد ول ديورانت عليه ، أنه بعد فتح اورشليم (القدس) سنة ١٠٧٩ م ، قطعت رعوس عدد كبير من المسلمين ، وقتل غيرهم رميا بالسهم ، أو أرغموا على أن يلقوا أنفسهم من فوق الأبراج ، وظل بعضهم الآخر يعذبون ، عدم أيام ، ثم أحرقوا فى النار » ، و « أن النساء كن يقتلن طعنا بالسيوف والحرب ، والأطفال الرضع يختطفون بأرجلهم من أشداء أمهاتهم ، ويقذف بهم من فوق الأسوار ، أو تهشم رؤوسهم بدقها بالعمد ، وذبح السبعون ألفا من المسلمين ، الذين بقوا فى المدينة . أما اليهود ، الذين بقوا أحياء ، فقد سيقوا الى كنيس لهم ،

(٩) أرنست باركر : الحروب الصليبية - نقله الى العربية : الدكتور السيد الباز العرينى - مكتبة النهضة المصرية - ١٣٧٩ هـ - ١٩٦٠ م ، ص ٢٤ .

(١٠) المرجع السابق ، ص هـ - من المقدمة ، للمترجم .
(١١) المقرئى (أحمد بن على) : كتاب السلوك ، لمعرفة دول الملوك - صححه ووضع حواشيه : محمد مصطفى زيادة - الجزء الاول - القسم الاول - الطبعة الثانية - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - ١٩٥٦ ، ص ٢٣١ .

وأشعلت فيهم النار ، وهم أحياء » (١٢) •

وقد حدثت مظائع أكبر بعد ذلك ، عند فتح الأندلس ، بعد حوالي قرنين من الزمان ، وكان الذي أسقطها هو فرناندو الثالث (١٢١٧ — ١٢٥٢) الذي « اتخذ أشبيلية عاصمة للكه ، وحول مسجدها العظيم الى كنيسة واتخذ القصر Alcasar مسكنا له ، وكانت الكنيسة تعدّه وقت مولده ابنا غير شرعى ، ولكنها عدته قديسا ، بعد وفاته » (١٣) •

ونفس الشيء ، حدث في صقلية ، قبل الأندلس ، ففيها — قبلها — تم تحويل « المساجد الاسلامية ، كنائس فخمة زاهية » (١٤) ، الا أن ملكها روجر الثانى (١١٠١ — ١١٥٤) ، وكان أذكى وأعقل من ملوك الأندلس ، حيث أم يقض على غير المسلمين ، كما فعل الآخرون ، وانما « منح المسلمين واليهود واليونان والكاثوليك ، حريتهم الدينية ، واستقلالهم الثقافى ، وفتح أبواب المناصب العليا ، لذوي المواهب ، على اختلاف أديانهم ومبقاتهم ، ولبس هو الثياب الاسلامية ، التى يلبسها رجال الدين المسلمون ، وعاش عيشة ملك لاتينى ، فى بلاط شرقى • وظلت مملكته جيلا من الزمان ، (أغنى دول أوربا ، وأعظمها حضارة) ، وكان هو آخر ملوك زمانه استنارة » (١٥) •

الا أن ما فعله روجر الثانى ، لم يكن هو القاعدة ، وانما كانت القاعدة ، هى القضاء على الاسلام — دينا ودولة وحضارة ، بوصفه (المعول) ، الذى هدم قلعة المسيحية ، التى كانت حصينة قبله •

وفى سبيل تحطيم هذا المعول ، ارتكبوا أكثر الأعمال وحشية

(١٢) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الرابع من المجلد الرابع

(١٥) (عصر الايمان) (مرجع سابق) ، ص ٢٥ •

(١٣) المرجع السابق ، ص ٢٤٢ ، ٢٤٣ •

(١٤) المرجع السابق ، ص ٣٤ •

(١٥) المرجع السابق ، ص ٢٥٤ ، ٢٥٥ •

وبربرية ، في التاريخ البشرى كله ، ضد المسلمين ، بما فيهم الصغار والنساء والشيوخ ، وحولوا — بعدها — مساجد المسلمين الى كنائس ، بعد أن أبادوا هؤلاء المسلمين ، في الأندلس على سبيل المثال •

ويزيد من بشاعة ما فعله هؤلاء الصليبيون ، أن لويس التاسع ملك فرنسا ، (يشيد) بذلك ، ويفخر به ، في رسالته التي بعث بها الى الملك نجم الدين أيوب ، والتي ينقلها المقرئ ، وفيها يقول لويس لنجم الدين : « وانه غير خاف منك ، أن أهل جزائر الأندلس ، يحملون الينا الأموال والهدايا ، ونحن نسوقهم سوق البقر ، ونقتل منهم الرجال ، وغرمل النساء ونستأسر البنات والصبيان ، ونخلى منهم الديار » (١٦) •

وفي سبيل تحطيم هذا المعول أيضا ، سعى البابا جريجورى العاشر سنة ١٢٧٤ ، ونجح فيما سعى اليه ، من توحيد « الكنيستين » الشرقية والغربية ، فترة من الزمان » (١٧) ، ولم تتحد الكنيستان منذ ان فصلتا عبر تاريخهما الطويل ، الا على هذا الهدف — هدف القضاء على الاسلام — كما تحالف نفس البابا ، مع أعدى أعداء ديانات السماء على العموم في عصره ، وهم المغول (١٨) — الذين فتح الله صدورهم للإسلام ، بعد انتصارهم على المسلمين ، ورغم هذا الانتصار ، في القرن الرابع عشر الميلادى — فكانوا من أكبر حماة ، والمدافعين عنه ، والعاملين على نشره •

ولم تحل الحروب الصليبية مشاكل المسيحية والمسيحيين ، كما كانوا يتوقعون ، وانما زادت تعقيدا •

(١٦) المقرئ (أحمد بن على) : كتاب السلوك ، لمعرفة دول الملوك — صححه ووضع حواشيه : محمد مصطفى زيادة — الجزء الأول — القسم الثانى — الطبعة الثانية — مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٥٧ ، ص ٣٣٤ •

(١٧) ارنست باركر (مرجع سابق) ، ص ١٦٧ •

(١٨) المرجع السابق ، ص ١٧٣ •

ذلك أن الحروب الصليبية قد فشلت في نهاية الأمر ، سواء لأنها « لم تعد ملائمة للأزمنة والعصور » (١٩) ، أو لأنها ، رغم أنها « رفعت من شأن البابوية ، فانها أسهمت أيضا في افسادها » ، حيث اتخذتها « أداة في يدها ، استخدمتها في كل أعمالها السيئة » ، أى أنها « أسهمت آخر الأمر ، في الحط من شأن البابوية ، في نظر أوروبا » (٢٠) .

ومن ناحية أخرى ، فقد غاد الصليبيون ، حتى أشدهم تحمسا ضد الاسلام ، وتعصبا ضده ، وهم متأثرون به وبحضارته ، فان « زيادة اختلاط المسيحيين بالمسلمين ، وتقدير الصليبيين لفضائل خصومهم ، تقديرا أخذ ينمو على مر الزمن » ، « ثم ما كان من كثرة تقاليد الفرنجة المقيمين في الأراضى المقدسة للشرقيين ، في عاداتهم ، وأساليب حياتهم — ان ذلك كله لم يخفق في ايجاد تأثير متبادل في الأفكار الدينية . ومن أظهر ألوان هذا التأثير ، ذلك المسلك السمج ، الذى سلكه كثير من الفرسان المسيحيين ، نحو العقيدة الاسلامية ، وهو اتجاه فكري ، كان أشد ما نشكو منه الكنيسة » (٢١) .

ولقد تعدى هذا التأثير في كثير من الأحيان ، مجرد التسامح ، الى اعتناق الاسلام ذاته ، « حتى أن نفرا من الفرسان المسيحيين » ، قد « هجروا أديانهم المسيحية ، وهجروا قومهم ، وانضموا الى المسلمين » (٢٢) — تماما كما فعل المغول ، على نحو ما رأينا سابقا .

وقد لخص ول ديورانت ، خسارة المسيحية في هذه الحروب ، بقوله : « اذا نظرنا الى الحروب الصليبية ، من حيث أغراضها المباشرة ، التى دارت رحاها من أجلها ، قلنا أنها أخفقت لا محالة . ذلك أنه بعد أن دامت هذه الحروب قرنين من الزمان ، بقيت بيت المقدس ، في أيدي المماليك ، وقل عدد الحجاج المسيحيين الى تلك المدينة ، وزادت ،

(١٩) المرجع السابق ، ص ١٧٢ .

(٢٠) المرجع السابق ، ص ١٩٠ .

(٢١) سير توماس و . أرنولد (مرجع سابق) ، ص ١٠٩ ، ١١٠ .

(٢٢) المرجع السابق ، ص ١١١ .

مخاوفهم • يضاف الى هذا ، أن الحكومات الاسلامية ، التي كانت من قبل تمتاز بالتسامح مع أصحاب الأديان الأخرى ، قد ذهب عنها تسامحها ، بسبب الهجمات المتكررة على بلادها ، ولم يبق في أيدي المسيحيين ثغر واحد ، من ثغور فلسطين والشام ، التي انتزعوها من قبل ، لتستقبل التجارة الإيطالية ، وأثبتت الحضارة الاسلامية ، أنها أرقى من الحضارة المسيحية ، في رقتها ، وأسباب راحتها ، وتعليمها ، وأساليبها الحربية » (٢٣) • و « كان أثر الحروب الصليبية ، الذي يلي في أهميته ، اضعاف العقيدة الدينية المسيحية ، هو بث روح النشاط ، في الحياة المدنية الأوروبية ، لمعرفة الأوروبيين ، بأساليب المسلمين ، التجارية والصناعية » (٢٤) •

أو بعبارة أرنست باركر : « ان هذه الحروب ، لم تنته باحتلال مسيحيي الغرب للشرق ، بل انتهت باستيلاء الشرق الاسلامي ، على الغرب المسيحي » ، وفي « القرن الخامس عشر ، انقصر الهلال على الصليب ، في كل مكان بأوروبا وآسيا ، وجرى تدمير الحروب الصليبية والبعثات التبشيرية معا » (٢٥) — بعد أن حاولت جيوش البشريين أن تقضى على الاسلام ، بأساليب غير تلك التي استخدمها الصليبيون •

وبفشل الحروب الصليبية ، زادت نار الصليبية اشتعالا ، أو على حد تعبير باركر ، « ان الحروب الصليبية لم تفشل •• انما جرى توقفها » (٢٦) ، « ومع ذلك ، فما زال طيف الحروب الصليبية ماثلا ، فأضحت الحروب الصليبية تقليدا دبلوماسيا ، تقرر اتخاذه ، لتبرير ما يلتزمه كل عمل سياسى جاد ، من الأعذار • على أن الحروب الصليبية ظلت باقية ، في أذهان الملاحين ، في صورة بالغة النبل والشرف • ذلك أن فاسكو دي جاما ، وكريستوف كولومبوس ، والبوكيرك ، وكثيرين

(٢٢) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الرابع ، من المجلد الرابع

(١٥) (عصر الايمان) (مرجع سابق) ، ص ٦١ •

(٢٤) المرجع السابق ، ص ٦٧ •

(٢٥) ارنست باركر (مرجع سابق) ، ص ١٨١ ، ١٨٢ •

(٢٦) المرجع السابق ، ص ١٧٢ •

من أمثالهم ، راودتهم الأحلام ، في شيء من الاخلاص والايمان ، بأنهم
انما يعملون على تخليص الأراضى المقدسة ، واتخذوا الصليب على
صدورهم » (٣٧) •

أصول الغرب الحديث :

بالمسيحية في الغرب ، بدأ الغرب القديم ، وبالإسلام بدأ الغرب
الحديث •

ذلك أن المسيحية قد أدت الى تخلف الغرب ، بنظرتها الى
الحضارتين اليونانية والرومانية ، على أنهما حضارتان وثنيتان ، مع أن
وثنيتهما قد تسربت — كما سبق — الى صلب العقيدة المسيحية (٣٨) —
ومن ثم حاربت أجمل ما في هاتين الحضارتين ، وهو الجانب الفكري
والتقدم المادى ، وتشبثت بأسوأ ما فيهما ، وهو الوثنية ، بل انها
حاربت في سبيل هذه الوثنية طويلا ، حتى ثبتتها في داخل حدوده ،
ثم خرج يحارب ، لنشرها في خارج هذه الحدود (٣٩) •

وبالإسلام ، عاد الغرب الى التقدم من جديد ، بعد احتكاكه المباشر
بالحضارة اليونانية / الرومانية ، وقد ارتدت في ديار الإسلام ثوبها
الجديد ... القشيب •

ولما كان المسيحيون الغربيون ، أبناء الاغريق والرومان ،
وثنيين بطبعهم ، فإن أعينهم لم تقع من حضارة الإسلام ، الا على
ما يتفق وطباعهم ... أى أنهم أخذوا الإسلام ، كما فهموه ... فكانت
العودة الى الاغريق والرومان من جديد •

أما الإسلام الرحب الشامل ، فام يكن في مقدورهم أن يفهموه
ويستوعبوه ، ليتخذوه أسلوب حياة •

(٢٧) المرجع السابق ، ص ١٧٩ ، ١٨٠ •

(٢٨) ارجع الى ص ٦٢ ، ٦٣ من الكتاب •

(٢٩) تفصيل ذلك في كتابنا الرابع عشر من كتب السلسلة باذن الله ،

عن (المسيح ، والمسيحية ، والإسلام) ، والى بعضها أشرنا سريعا ، عند
حديثنا عن (الدين والدولة) ، في الفصل الأول ، ص ٣٣ — ٣٦ •

وكان أول تأثير إسلامي في الغرب الحديث ، هو إعادة النظر الى العقل الانساني ، واحترام معطياته ، ولم يكن هذا العقل بالمحترم يوما في المسيحية ، بل لقد اتجهت اليه الحرب المسيحية ، أول ما اتجهت ، ومن ثم اتجهت الى كل من دعا الى استخداًمه ، فوظيفة العقل والعلم معا ، كان هو خدمة المسيحية ، و « طلب العلم ، اذا لم يقصد به خدمة الدين ، هو الوثنية بعينها » (٣٠) — على حد تعبير ول ديورانت ، ومن ثم انصب جام غضبها على بجان روسلان Jean Roscellin (حوالي ١٠٥٠ — حوالي ١١٢٠) وعلى تلميذه أبيلارد Abelard (١٠٧٩ — ١١٤٢) ، « وكان الذي أزعج الكنيسة ، أكثر من أي الحاد معين تبينته عند أبلار ، هو افتراضه أن لا أسرار في الدين ، وأن العقائد كلها يجب أن تكون قابلة للتفسير » (٣١) .

ورغم ذلك ، فقد كانت مثل هذه الأفكار ، الداعية الى (منطقة) الدين ، بداية الحركة المدرسية ، التي ظهرت في أحضان الكنيسة ذاتها ، والتي دعت الى « تحرير العقل من ربة العقيدة » ، فزعم أن العقيدة لا تستطيع أن تحيا حياة مدعمة قوية ، بغير علم ومعرفة » (٣٢) ، ثم زاد القديس توماس الأكويني St. Thomas Aquinas (١٢٢٥ — ١٢٧٥) من قوتها ، حين رأى « أنه لا تعارض بين اللاهوت والفلسفة ، أو بين الحقيقة المعلنة ، والعقل الانساني ، لأن الله هو خالق كل حقيقة » (٣٣) .

ويرى ول ديورانت ، أن الفلسفة المدرسية « في القرن الثاني عشر والثالث عشر ، (كانت) تقدما ثوريا في التفكير البشرى ، أو في اعادته

-
- (٣٠) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء السادس من المجلد الرابع (١٧) (عصر الايمان) (مرجع سابق) ، ص ٨٧ .
(٣١) المرجع السابق ، ص ٨٦ .
(٣٢) الدكتور وهيب ابراهيم سميان : الثقافة والتربية ، في العصور الوسطى ، دراسة تاريخية مقارنة (دراسات في التربية) — دار المعارف بمصر — ١٩٦٢ ، ص ١٠٤ .
(٣٣) المرجع السابق ، ص ١٠٦ .

الى سابق عهده . ذلك أن التفكير (الحديث) ، يبدأ بنزعة أبلار العقلية ، ويسمو الى ذورته الأولى ، في وضوح تومس اكوناس ومغامرته « (٣٤) » . كما يرى أيضا ، أن « الفلسفة المدرسية (كانت) مأساة يونانية ، تكمن في جوهرها الأسباب التي قضت عليها . ذلك أن في محاولتها اثبات الدين عن طريق العقل ، اعترافا ضمنيا بسلطان العقل ، وأن اعتراف دنز اسكوتسى وغيره ، بأن الدين لا يمكن اثباته بالعقل ، قد حطم الفلسفة المدرسية ، وأضعف الدين ، في القرن الرابع عشر ، اضعافا أدى الى نشوب الثورة ، على طول جبهة العقائد الكنسية » (٣٥) .

وكانت أول ضربة اتجهت للحركة المدرسية والكنيسة معا ، تلك الضربة التي وجهها روجر بيكون Roger Bacon (١٢١٤ — ١٢٩٤) ، وهو واحد من أبناء الغرب ، الذين قصدوا الى الجامعات الاسلامية في الأندلس ، « يرتوون من معينها الفياض » (٣٦) ، فعاد الى أوربا ، ونقل اليها المنهج العلمي في التفكير والدراسة ، كما تعلمه على يد أستاذه الحسن بن الهيثم (٩٦٥ — ١٠٣٩ م) ، ودعا الى « استخدام الملاحظة والتجربة وفرض الفروض ، للوصول الى الحقائق العلمية » (٣٧) ، فكان — بحق — « رسول الطريقة التجريبية » (٣٨) ، من الشرق الاسلامي ، الى الغرب المسيحي .

وزاد من قيمة روجر بيكون ، أنه كان دائما « يعترف بفضل أولئك السابقين عليه ، ويثني عليهم ، ثناء لا حد له ، وكان يعترف كذلك بما

(٣٤) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء السادس من المجلد الرابع (١٧) (عصر الايمان) (مرجع سابق) ، ص ١٥٧ .
(٣٥) المرجع السابق ، ص ١٥٦ .

(٣٦) دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور : المدنية الاسلامية ، واثرها في الحضارة الاوربية — الطبعة الأولى — دار النهضة العربية — ١٩٦٣ ، ص ٤٣ .

(٣٧) الدكتور عبد الباسط محمد حسن : أصول البحث الاجتماعي — الطبعة الثانية — لجنة البيان العربي — ١٩٦٦ ، ص ٦٦ .

(٣٨) د. م. تيرنر : الكشف العلمي — ترجمة أحمد محمد سليمان — مراجعة د. محمد جمال الدين الفندى — العدد (٥) من (العلم للجميع) — دار الكاتب العربي ، للطباعة والنشر ، ص ١٥ .

للعلوم والفلسفة الاسلامية من فضل عليه وعلى العالم المسيحي كله .
وبما هو مدين به لليونان ، عن طريق العلماء المسلمين ، وأشار الى أن
علماء اليونان والمسلمين (الكفرة) ، كانوا هم أيضا ممن تلقوا الوحي
والهداية من الله » (٣٩) •

وبفضل روجر بيكون ، انتقل الغرب الى حضارته الحديثة ، فقد
أدت هذه العلوم الحديثة ، الاسلامية المصدر ، الى الثورة
الصناعية ، في منتصف القرن الثامن عشر ، والى سلسلة الثورات
الأخرى التي تبعتها •

ولكن روجر بيكون ، ما كان ممكنا أن يتجه وجهته ، بدون الحركة
المدرسية ، التي لم تكن بدورها لتقوم ، لولا الاسلام ، وما وجهه من
ضربة الى المسيحية ، على نحو ما رأينا من قبل •

وهكذا ، بفضل الاسلام وظهوره ، انتهى في الغرب « الايمان
بالروحانية وبالرهبة ، والانصراف عن هذا الوجود (الدنيا) ، على نحو
ما تطلب الكنيسة — الى انكار الروحانية والرهبة والايمان ، عن طريق
التشبث بهذا الوجود وحده ، والتركيز فيه ، واقامة حياة مادية
اقتصادية ، أفضل ، في داخله ، وليس في خارجه •• فوقه أو بعده •

وهكذا تحول نظر الانسانية ، من أفق الى أفق ، وتحول هدفها من
وضع الى وضع ، وتحول سعيها من طريق ، الى طريق آخر » (٤٠) •

وكانت ضربة قاضية للكنيسة ، أن يتحول الناس عنها ، وأن تدول
دولتها ، في حياة الغرب ، ولكن الكنيسة أثبتت في الوقت نفسه ، أنها

(٣٩) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء السادس من المجلد
الرابع (١٧) (عصر الايمان) (مرجع سابق) ، ص ٢٠٦ ،
(٤٠) الدكتور محمد البهي : الفكر الاسلامي والمجتمع المعاصر
(مشكلات الحكم والتوجيه) — الطبعة الثانية — دار الكتاب اللبناني —
١٣٩٥ هـ — ١٩٧٥ م ، ص ٢١٦ ، ٢١٧ •

قادرة دوما على أن (تتلون) ، بحيث تجد لها دورا في حياة الناس ، حتى ولو أدى تلونها هذا ، الى بعدها عن جوهر المسيحية ، كما حدث في تاريخ الكنيسة الأول . ومن ثم كان الاصلاح الدينى الذى قام به مارتن لوثر (١٤٨٣ - ١٥٤٦) فى الغرب سنة ١٥١٥ ، تطورا بالمسيحية ، ألفقه ، ولم يكن شيئا بعيدا عن مألوف ما تعودته .

ولكن اصلاح مارتن لوثر ، لم يأت الا بعد هذه الضربة بقرون .

وفى أثناء هذه القرون ، ، صارت الدولة فى يد « أقلية من التجار ، ذوى المال ، ولكن أكثر من كانوا يحكمونها ، هم (المستبدون) ، على اختلاف درجات استبدادهم » ، « وكانوا فى العتود الأولى من حكمهم ، يديرون شئون المدن بالدسائس والرشاوى والاغتيال الخفى الهادى ، وساروا على سنن مكيفلى كلها ، قبل أن يولد مكيفلى نفسه ، ثم أحسوا بعد عام ١٤٥٠ ، بأنهم أصبحوا أكثر أمنا ، لأن الزمن خلع على حكمهم ، شيئا من القداسة ، فاقتنعوا فى حكمهم الداخلى ، بالوسائل السلمية ، لكنهم كانوا يكمنون أفواه الناقدين ، ويخمدون أنفاس المتذمرين المنشقين ، ويستخدمون لهذا الغرض ، جيشا كبيرا ، من الجواسيس » . « غير أنهم رغم هذا ، قد نالوا احترام رعاياهم » (٤١) .

وكان منطقيا فى هذه الفترة ، أن تتجاهل الدولة الجديدة ، الكنيسة ، « غمان مجلس الشيوخ نفسه ، الذى يشبهه بترارك بمجلس من الآلهة ، كثيرا ما سخر من سلطة الكنيسة ، وتجاهل أشد القرارات البابوية رهبة ، ولم يبال بلعناتها وشرارات حرمانها ، وظل يرحب باللاجئين من المتشككين المتبصرين (حتى عام ١٥٢٧) ، ووجه أشد

(٤١) ول ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الثانى من المجلد الخامس (١٩) (النهضة) - ترجمة محمد بدران - الادارة الثقافية ، فى جامعة الدول العربية - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - ١٩٥٩ ، ص ٦ ، ٧ .

اللوم ، لأحد الرهبان ، لأنه هاجم يهوديا » (٤٢) •

وبرغم ذلك ، ظل للكنيسة نفوذها الروحي وحده ، ومن ثم « كان الفجور والدعارة ، يوجدان » ، « الى جوار الاعتقاد الديني القوي والصالح ، الذى يتمثل فى الصلوات ، والذهاب الى الكنائس كل أسبوع » • « وحتى العاهرات ، كن يأتين الى ذلك المكان ، بعد أن يسأمن من صناعتهم طوال الليل ، يخفين المنديل الأصفر ، الذى يحتم عليهن القانون لبسه ، رمزا لجماعتهم ، وذلك لكي يطهرن نفوسهن ، بالأدعية والصلوات » (٤٣) •

وقد كان مما لفت نظر رفاة الطهطاوى فى فرنسا فى القرن الماضى ، هذا (التناقض) الغريب فى نفوس الفرنسيين ، فعجب لتدين الفرنسيين الشديد ، أو لبعضهم على الأصح ، ومع ذلك فإنه لم يجد « لهم من دين النصرانية غير الاسم ، فهم داخلون فى اسم الكتابيين ، فلا يعتنون بما حرمه دينهم أو أوجبه ، أو نحو ذلك » (٤٤) •

الا أن ظروف فرنسا (الخاصة) ، هى التى جعلت (المشكلة) تستمر بها ، حتى عهد الطهطاوى ، بل وحتى اليوم •• ولكن بلاد أوربا الأخرى ، استطاعت أن تجد (صيغة ملائمة) ، تجد الكنيسة فيها مكانا •• فى الدولة العربية الحديثة •

كانت أوربا العصور الوسطى موحدة ، وكان منطقيا ، أن تكون هناك (بابوية) ، تحكم كنائس أوربا •• ثم صارت أوربا فى عصورها الحديثة ، مفتتة مجزأة •• قومية ، فكان منطقيا أن (تتفتت) وحدة الكنيسة ،

(٤٢) المرجع السابق ، ص ٢١٦ ، ٢١٧ •

(٤٣) المرجع السابق ، ص ٢١٦ •

(٤٤) « كتاب تخليص الابريز ، فى تلخيص باريز » ، أو « الديوان النفيس ، بايوان باريس » — من : الأعمال الكاملة ، لرفاعة رافع الطهطاوى — دراسة وتحقيق : محمد عمارة — الجزء الثانى (السياسة والوطنية والعربية) — الطبعة الاولى — المؤسسة العربية ، للدراسات والنشر — بيروت — تشرين اول (اكتوبر) ١٩٧٣ ، ص ١٥٥ •

فصارت هناك « كنيسة فرنسية مستقلة ، رئيسها ملك فرنسا نفسه » ، كما أنشئت « كنيسة قومية في ألمانيا » ، « ووصف كبير أساقفة البابا ، بأنه (وحش سفر الرؤى) ، ولاح أن صرح الكنيسة كله قد تحطم ، وأصبح لا يرجى شعب صدعه ، وأن الإصلاح القومى للكنيسة ، قد توطدت دعائمه ، قبل لوثر بمائة عام » (٤٥) .

أى أن الكنيسة قد رضيت — فى هذه المرحلة الأخيرة — بأن تكون (تابعة) للسلطة السياسية فى إدارة الدولة الغربية ، وقد عاشت طوال العصور الوسطى هى (القائدة) ، التى تتلقى منها السلطة السياسية ، الأوامر والنواهى .

وقد جاء الإصلاح الدينى سنة ١٥١٥ ، ليفلسف هذا الدور الثانوى للكنيسة .. فهو خير من أن يختفى دورها فى حياة الغرب تماما .. كما نرى فى ... البلاد الشيوعية اليوم .

الدولة فى الغرب الحديث :

كان ظهور الاسلام ، هو الذى وجه الحياة الانسانية ، الى عصورها الحديثة ، على نحو ما قلنا فى تقديمنا لهذا الفصل (٤٦) ، وكان أول رد فعل لظهوره ، هو ظهور (الحركة المدرسية) ، فى داخل الكنيسة ذاتها ، على نحو ما سبق فى هذا الفصل (٤٧) .

ولم يكن غريباً — لذلك — أن تنتقل (الأفكار الاسلامية) الى داخل الكنيسة ومعاهدا ، فقد لاحظ جون ديوى ، أن (جامعات) العصور الوسطى ، كانت « هى التى كونت الحركة الفنية والفكرية ، التى نسميها الإصلاح » (٤٨) ، فقد كانت ، « وان تك لم تتحرر تماما

(٤٥) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثالث من المجلد الخامس (٢٠) (النهضة) — ترجمة محمد بدران — الادارة الثقافية ، فى جامعة الدول العربية — مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٥٦ ، ص ١٩ .

(٤٦) ارجع الى ص ٦٦ من الكتاب .

(٤٧) ارجع الى ص ٧٥ من الكتاب .

(48) DEWEY, JOHN : Education To-day; G. P. Putman's Sons, New - York, 1940, p. 181.

من وصاية الكنيسة ، كانت مع ذلك ، التفتح الأول للعلم الحر » (٤٩) —
على حد تعبير الدكتور عبد الله عبد الدائم .

ومن ثم نجح مارتن لوثر ، في ثورته الاصلاحية ، في الوقت الذي
فشل فيه قبله على نفس الطريق ، كل من ويكليف Wycliff (١٣٢٤ —
١٣٨٤) ، وهس Huss (١٣٧٣ — ١٤١٥) ، ورازمس Erasmus
(١٤٦٧ — ١٥٣٦) ، لأن « الجو العقلي والعاطفي ، قد أعد تماما
للتورة » (٥٠) .

« ولما كانت هذه الدعوى الجديدة ، تنقض السلطة البابوية من
أمرها ، وانما كانت مجرد (احتجاج) ، « على بيع الصكوك (صكوك
الغفران) خاصة ، وعلى مبدأ الغفران عامة » .

« ولما كانت هذه الدعوى الجديدة ، تنقض السلطة البابوية من
أساسها ، فقد سارع البابا الى انكار عقائد لوثر ، والى دعوته الى
الخضوع للسلطة الدينية ، بلا شرط ولا قيد . ولكن هذا المصلح الثائر ،
أحرق كتاب البابا ، وقانونه الاكليركي ، على مشهد من الناس ، فأعلن
البابا حرمانه من رحمة الكنيسة ، بحيث أصبح من واجب السلطة
الزمنية ، طبقا للتقاليد القديمة ، (أن تنقله من نار الدنيا ، الى نار
الآخرة) ، حتى لا يتبين ، أن هذا الراهب الوضيع ، أقوى نفوذا ، من
البابوية والامبراطورية معا » (٥١) .

(٤٩) الدكتور عبد الله عبد الدائم : تاريخ التربية — من منشورات
كلية التربية بجامعة دمشق — مطبعة جامعة دمشق — ١٩٦٠ ،
ص ٨٧ ، ٨٨ .

(50) THUT, I.N. : The Story of Education, Philosophical
and Historical Foundations; McGraw - Hill Company, Inc., New-
York, 1957, p. 92.

(٥١) محمد قاسم ، وحسين حسنى : تاريخ أوربا الحديثة ، من عهد
النهضة الأوربية ، الى نهاية عهد الثورة الفرنسية ونابليون — المطبعة
الأميرية ببولاق — القاهرة — ١٩٣٤ ، ص ٤٤ ، ٤٥ .

(م ٦ — الدولة الإسلامية)

وقد دفع ذلك مارتن لوثر الى بحث الموضوع برمته ، بدلا من الاكتفاء بجزئية أو اثنتين من جزئياته ، فأتجه الى « بحث العقائد على إطلاقها ، فوضع أساس عقيدته الدينية وعقيدته السياسية ، التي تضمنت علاقة الكنيسة بالحكومة — في مجلدات ثلاث ، تعرف باسم (رسائل الإصلاح Reformation Tracts) » (٥٢) .

وقد أيد مارتن لوثر ، في دعوته تلك ، بعض رجال الدين (٥٣) ، كما أيده « العديد من الأمراء الألمان » ، « كما جاء الفلاحون في صفه أيضا » . « غير أن لوثر تخلى عن الفلاحين ، حينما اصطدموا بالأمراء ، لحاجته الى الأخيرين ، في نشر عقيدته الجديدة » (٥٤) .

ويرى كثير من الباحثين ، أن دعوة مارتن لوثر ، « كانت — على علاقتها — أبرز مظهر للتأثر بالاسلام ، أو بعض عقائده ، كما اعترف المؤرخون » (٥٥) ، وأنه كان متأثرا بالاسلام بصورة واضحة ، « في مثل ابطال الكهنوتية ، وتحريم سكوك الغفران » (٥٦) .

ويرى بلاو ، أن الإصلاح الديني ، كان هو الذي يقف وراء كل ما حدث في أوروبا من (تغيرات) اجتماعية ، فإن « حركة الإصلاح الديني » ، « كان من نتائجها الاجتماعية — بغض النظر عن مغزاها الروحي — التقشف في الحياة الدنيا ، أي أن يروض المرء نفسه ، على أن يبذل في القيام بعمله أو مهنته ، قصارى جهده . والبروتستانتى ليس له

(٥٢) المرجع السابق ، ص ٤٥ .

(53) GUEST, GOERGE : The March of Civilization; G. Bell. and Sons, Ltd., 1951, pp. 115, 116.

(٥٤) الدكتور أحمد سويلم العمرى : بحوث في المجتمع العربى

(دراسات سياسية) — مكتبة الأنجلو المصرية — ١٩٦٠ ، ص ١٨٠ .

(٥٥) أبو الحسن الندوى : ماذا خسر العالم ، بانحطاط المسلمين —

الطبعة العاشرة — مطابع على بن على — الدوحة — ١٣٩٤ هـ — ١٩٧٤ م ،

ص ١٣٩ .

(٥٦) الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء) : القرآن

وقضايا الانسان — الطبعة الأولى — دار العلم للملايين — بيروت —

١٩٧٢ ، ص ١٠٥ .

من بابا أو كاهن ، يزوده بالارشادات الروحية ، ويحله من خطاياہ ، بل يجب عليه في النهاية ، أن يعتمد على ضميره وعلى ايمانه ، مما يشجع ظهور نظام خاص ، يفرضه الرجل على نفسه » ، ومما يمهّد « الطريق ، للمنهج العقلي » . « فالبرونستانتية اذن ، نقلت الحرص المتقشف على العمل الشاق » ، « من حياة الدير والتنسك » ، « الى شئون الحياة الاقتصادية الدنيوية » . ومع أن الغاية الصريحة من حركة الاصلاح الديني ، كانت تتعلق بالحياة الأخرى ، لا بالحياة الدنيا ، الا أن الاستعداد النفسي الذي خلقته ، كان من نتائجها التي يحسب حسابها ، العمل على قلب أوضاع العمل الدنيوي » . و « لولا هذا الاستعداد ، والاقبال على الجهد غير المنقطع ، والمسلك العقلي ، باعتبارهما قيمتين أخلاقيتين بحد ذاتهما ، لما قامت الرأسمالية ، ولما قامت كذلك البيروقراطية المكتملة النضج ، لأنها هي أيضا تعتمد على المسلك العقلي » (٥٧) .

ونتيجة لذلك ، نجد اجماعا بين الباحثين ، على أن كل ما حدث في أوربا من تغيرات ، كان نتيجة لهذا الاصلاح الديني ، فقد صارت انحياء — بفضلہ — « سعيا وعملا » ، و « العلم والثروة والتكنولوجيا ، فضلا عن أنها أسباب ، انما هي نتائج لهذه الحقيقة » (٥٨) — حقيقة « التغير الأساسي الذي حدث في حياة الناس ، نحو أنفسهم ، ونحو عالمهم الذي يعيشون فيه » (٥٩) .

واذا كانت المسيحية الأولى قد قامت على أساس الصراع الذي قام بين بولس وبطرس ، أو بين البساطة والزهد والتقشف ، وبين

(٥٧) بيتر م. بلاو : البيروقراطية في المجتمع الحديث — ترجمة اسماعيل الناظر ، ومعد كيالي — دار الثقافة — بيروت — ١٩٦١ ، ص ٥٢ ، ٥٣ .

(58) ULICH, ROBERT; Op. Cit., p. 45.

(59) HUDSON, WILLIAM HENRY : The Story of the Renaissance; Goerge G. Harrap & Company Ltd., London, 1928, p. 3.

الفخفة ، والسعى للسيطرة على الحياة وتوجيهها ، فان ول ديورانت يرى أنه اذا كان بطرس قد انتصر على بولس طوال العصور الوسطى ، فقد « كانت البروتستنتية نصرا لبولس على بطرس ، وكان الاعتقاد بأن النجاة انما تكون بالايمان والعقيدة ، نصرا لبولس على المسيح » (٦٠) .

ونعلنا نكون أوضح ، اذا نحن قلنا ان الصراع منذ بداية المسيحية ، صراع بين الفكرتين اليونانية والرومانية ، وقد أتيح للفكرة الرومانية ، التي تلتفت الى الجماعة ، وتوليها قدرا من اهتمامها ، أن تنتصر طوال العصور الوسطى ، ثم أتيح للفكرة الاغريقية ، التي تركز على الفرد ، وتوليها القدر الأكبر ، أن تنتصر في النهاية . . . حيث نجد الانسان الغربى ، « تتغلغل الفردية في عقيدته الدينية ، كما تتغلغل في أنظمتها السياسية والاقتصادية » (٦١) ، وذلك « على الأقل منذ القرن الثامن عشر » (٦٢) .

وقد عادت هذه (الفردية) الى الغرب المسيحى ، من خلال الاسلام ، ومن ثم يلاحظ أن تأثر الغرب بالاغريق ، كان تأثرا اسلاميا . ويضرب محمد أسد مثلا على ذلك ، بالديموقراطية الغربية ، حيث يستعمل اللفظ « فى الغرب فى أغلب الأحوال ، بالمعنى الذى أعطته اياه ، الثورة الفرنسية ، ونعنى به الدلالة على مبدأ المساواة فى الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين ، ورقابة الأمة على الحكومة ، عن طريق هيئة نيابية ، يشترك فى انتخاب أعضائها ، كل البالغين من أفراد الشعب » .

(٦٠) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثالث ، من المجلد الثالث (١١) (قيصر والمسيح ، او الحضارة الرومانية) (مرجع سابق) ، ص ٢٧٠ .

(٦١) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثالث (الهند وجيرانها) — ترجمة الدكتور زكى نجيب محمود — الادارة الثقافية ، فى جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٥٠ ، ص ٥٠ .
(62) DUBIN, ROBERT : Human Relations in Administration, with Readings; Third Edition, Prentice Hall of India Private Limited, New - Delhi, 1970, p. 77.

و «من الواضح أن مثل هذا التصور المعاصر للديموقراطية ، يختلف اختلافا بينا ، عن التصور الذى كان سائدا عنها ، فى أذهان واضعى هذا التعبير فى الأصل ، وهم الاغريق القدماء • فبالنسبة الى الاغريق ، كانت عبارة (حكم الشعب للشعب) — وهى جوهر الديمقراطية — يقصد بها على وجه التحديد ، حكومة طبقة خاصة ، لا حكومة الشعب كله » ، وكانت هذه الطبقة مقصورة على سكان الدولة الأحرار ، الذين كانوا لا يزيدون فى العادة ، على عشر مجموع السكان ، بينما كان الباقون من العبيد والأرقاء » (٦٣) •

ومن ثم يختم محمد أسد كلامه هذا ، بأن « النظر الى مفهوم الديمقراطية ، من خلال هذه الحقيقة التاريخية ، يجعلنا نرى أن الديمقراطية الغربية السائدة اليوم ، هى فى الواقع ، أكثر قربا ، وأوثق نسبا ، بتصور الاسلام للحرية ، منها بتصور الاغريق القدامى لها » (٦٤) •

نظم الحكم فى الغرب الحديث :

يرى ول ديورانت ، أن « قوة الايمان المسيحى (ترجع) الى أنه يعرض على الناس ، الايمان ، لا المعرفة ، والفن لا العلم ، والجمال لا الحقيقة ، وقد فضله الناس فى صورته هذه ، وكانوا يرون أن ليس فيهم من يستطيع أن يجيب على أسئلتهم ، ولهذا كانوا يشعرون بأن من الحزم أن يؤمنوا بالأجوبة ، التى ينطق بها رجال الدين ، ويؤكدوها توكيدا يزيل مخاوفهم • ولو أن الكنيسة قد اعترفت بأنها تخطئ تارة ، وتصيب تارة أخرى ، لفقدوا ثقتهم فيها » • « وهكذا استسلم العقل فى العصور الوسطى للايمان فى أغلب الأوقات والحالات ، وجعل كل اعتماده على الله وعلى الكنيسة ، كما يثق رجل هذه الأيام بالعلم

(٦٣) محمد أسد : منهاج الاسلام فى الحكم (مرجع سابق) ،

ص ٤٧ ، ٤٨ •

(٦٤) المرجع السابق ، ص ٤٩ •

وبالدولة » • « لقد كان عصراً ثملاً بنشوة الايمان بالله » (٦٥) •

وقد أقام الغرب الحديث حياته ، على أساس مغاير تماماً لما أقام عليه غرب العصور الوسطى حياته ، فكفر بما آمن به الغرب القديم ، وآمن بما كفر به •

وصار الجديد في الغرب ديناً ، يؤمن به الغربيون ، مثلما كان القديم فيه ديناً يؤمن به الغربيون ، وكلا الدينين — القديم والجديد — بعيد عن المسيحية ، وانما هو تراث الغرب عن الاغريق والرومان ، غير أنه بينما رجحت كفة الرومان في العصور الوسطى ، رجحت كفة الاغريق في الغرب الحديث ، وكان الغرب في الحالين (يتمحور) دينه حول ذاته ، راغباً في بسط سلطانه على الآخرين ، واذلالهم •

فكما حاول الاغريق أغرقة المصريين سنة ٢٠٠ ق.م ، « وأخفقت عملية الأغرقة في مصر اخفاقاً تاماً مع المصريين واليهود على السواء ، وكان سبب هذا الاخفاق ، أن المصريين في خارج الاسكندرية ، عضوا بالنواجذ على دينهم ، وعلى لباسهم أو عريهم ، وعلى أساليبهم التي ورثوها من أقدم الأزمنة » (٦٦) — فان ورثة الاغريق المحدثين في الغرب حاولوا بسط نفوذهم على العالم ، خاصة في عصر التوسع الاستعماري الكبير ، ولم يعدموا في الحالين (تطويع) الدين ، لخدمة مصالحهم ، « فبدلاً من أن يخضع الغربيون سلوكهم وأفعالهم لمعايير القانون الأخلاقي ، الذي هو — على أية حال — الغاية القصوى لجميع الأديان ، أصبحت (المصلحة) في اعتبار القوم ، هي القانون الوحيد المهيمن ، الذي يجب أن تعالج على ضوءه ، كافة الشؤون العامة » (٦٧) •

(٦٥) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الخامس من المجلد الرابع (١٦) (عصر الايمان) (مرجع سابق) ، ص ١٢ ، ١٣ •
(٦٦) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثالث من المجلد الثاني (حياة اليونان) (مرجع سابق) ، ص ٧٨ •
(٦٧) محمد أسد : منهاج الاسلام في الحكم (مرجع سابق) ، ص ٢١ ، ٢٢ •

والمصلحة هنا ، هي مصلحة الدولة القومية ، التي ولدت في الغرب
اثر انهيار النظام الكنسي ، ومن ثم قامت سلسلة مروعة من الحروب ،
اثر هذا الانهيار ، بسبب هذه الدولة القومية ، بين دول أوروبا ذاتها ،
لعل أشهرها تلك الحرب الطويلة بين إنجلترا وفرنسا ، بسبب وبغير
سبب — أو بين فرنسا وألمانيا ، على سبيل المثال •

وغالبا ما تربط بين أبناء الدولة القومية ، مجموعة من الروابط ، مثل
وحدة الأرض ، ووحدة اللغة ، ووحدة التاريخ ، ووحدة المصالح ،
ووحدة الدين ، وغيرها — على نحو ما رأينا في الفصل الأول (٦٨) ، وكلها
« تنتهيء للأمم المتحدة قوة الاتحاد ، وائتلاف الشمل ، وتفضيل الشرف
على لذة الحياة ، وتبعثها على اقتناء الفضائل ، وتوسيع دائرة المعارف ،
وتنتهي بها الى أقصى غاية في المدنية » (٦٩) — على حد تعبير جمال الدين
الأفغانى ومحمد عبده •

وقد لا تكون هذه الروابط واضحة تماما في أيام السلم ، لأن
الحوادث تجرى فيها على مألوف ما اعتادت أن تجرى ، ولكنها تبدو
واضحة للعين ، عندما يهدد الأمة أى خطر ، أو عندما يترك الانسان وطنه
لأى سبب ، فيكون دائم الحنين اليه ، دواما يحول هذا الحنين الى
مرض عضال ، لا يحس به الا من ذاقه ، يسمونه بالانجليزية
Home-sickness ، أى مرض الحنين الى الوطن •

وقد صارت هذه (الروابط المشتركة) ، هدفا أساسيا من أهداف
الحرب الحديثة ، غايتها تتجه اليوم (الحرب النفسية) التي تعد
« أحدث أسلحة الحرب » ، كما تعد « جزءا من الحرب الشاملة ، تشن
قبل الحرب ، وفي أثنائها ، وفي أعقابها » (٧٠) • وقد تغنى هذه الحرب
النفسية ، عن الحرب التقليدية ، بالأسلحة والجنود ، فتوفر للأمة

(٦٨) ارجع الى ص ٢٩ من الكتاب •

(٦٩) جمال الدين الافغانى ، والشيخ محمد عبده : العروة الوثقى

(مرجع سابق) ، ص ٦٢ •

(٧٠) صلاح نصر : الحرب النفسية ، معركة الكلمة والمعتقد —

الجزء الأول — دار القاهرة ، للطباعة والنشر ، ص ١٠٨ •

المحاربة ، الكثير من المال والرجال ، وتحقيق لها كل ما تريد من أهداف ، وهو ما يسمونه (بالغزو الفكرى) ، الذى يعنى (زعزعة) ثقة الأمة التى يراد غزوها ، فى لغتها أو تاريخها أو ثقافتها ، أو « عاداتها وتقاليدها » (٧١) ، أو فى هذه جميعا ، مما يؤدى الى (مسح) شخصية الأمة ، وبالتالي يسهل ابتلاعها ، والقضاء عليها .

وبرغم وضوح هذه الروابط ، التى تربط بين أبناء الأمة الواحدة ، فهناك شواهد كثيرة على عدم حتميتها ، فهناك بلاد كثيرة ، لها أكثر من لغة مشتركة ، لعل أشهرها الاتحاد السوفيتى وسويسرا وبلجيكا ، وهناك بلاد تضم أكثر من جنسية عرقية ، لعل أشهرها اليوم الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة ، وهكذا .

بل ان الولايات المتحدة ، تشكلت بلا أصل من هذه الأصول على الاطلاق ، ومع ذلك صارت دولة عظمى ، فى أقل من ثلاثة قرون من الزمان ، من بدء الهجرة اليها — كما شكلت دولة اسرائيل ، دون أصل منها ، سوى .. الدين اليهودى .. المشترك .

ثم جاء القرن العشرون ، وخاصة النصف الثانى منه ، بعد الحرب العالمية الثانية ، وأدى التقدم العلمى والتكنولوجى ، الى ربط العالم ، برىا وبحريا وحويا ، بحيث صار العالم (قطعة واحدة) ، أو (وطن واحد) ، وصارت الهجرة من بلد الى بلد ، أمرا بالغ السهولة ، وصار التاريخ المشترك ، واللغة المشتركة ، والتقاليد المشتركة ، وغيرها ، رجعة الى الوراء ، لا يفكر فيها أحد ، و « لم تعد فكرة العالم الواحد ، والأسرة الانسانية الواحدة ، مجرد رؤيا من رؤى الأنبياء ، بل حقيقة كاملة منتهية ، باعتبار من الاعتبارات . الا أنها حقيقة ، فرضها علينا التقدم التكنولوجى ، لا النمو الخلقى ، وذلك لأننا من الناحية الخلقية ،

(٧١) الدكتور على عبد الحليم محمود : الغزو الفكرى ، واثره فى المجتمع الاسلامى المعاصر — الطبعة الاولى — دار البحوث العلمية — الكويت — ١٣٩٩ هـ — ١٩٧٩ م ، ص ١٢ .

• ما زلنا نعيش في عوالم كثيرة ، منفصلة » (٧٢) •

ولكن الاسلام أقر هذه الحقيقة ، قبل أن تفرضها (متغيرات)
العصر ، بأربعة عشر قرنا من الزمان ، حين قال سبحانه :

— « يا أيها الناس ، انا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوبا
وقبائل لتعارفوا ، ان أكرمكم عند الله أتقاكم ، ان الله عليم خبير » (٧٣) •

والخطاب في الآية متجه « الى الناس جميعا » ، لا الى المسلمين
وحدهم » (٧٤) ، على حد تعبير عبد الله يوسف على ، « فلا محل
للتفاخر بالأنساب ، وقد كانوا يتفاخرون بها ، ويزدرون بالضعفاء
والفقراء » (٧٥) ، والغرض من « خلق الناس شعوبا وقبائل » ، ليس
« التنافر والخصام ، انما هي التعارف والوثام ، فأما اختلاف الألسنة
والألوان ، واختلاف الطبائع والأخلاق ، واختلاف المواهب
والاستعدادات ، فتنوع لا يقتضى النزاع والشقاق ، بل يقتضى التعاون
للهوض بجميع التكليف ، والوفاء بجميع الحاجات ، وليس للون
والجنس واللغة والوطن وسائر هذه المعانى ، من حساب ، في ميزان
الله ، وانما هناك ميزان واحد ، تتحدد به القيم ، ويعرف به فضل
الناس (ان أكرمكم عند الله أتقاكم) » •

وهكذا « حارب الاسلام هذه العصبية الجاهلية ، في كل صورها
وأشكالها ، ليقيم نظامه العالمى ، في ظل راية واحدة : راية الله ،

(٧٢) فيليب هـ. فينكس : التربية والصالح العام — ترجمة
السيد محمد العزاوى والدكتور يوسف خليل — مراجعة محمد سليمان
شعلان — تقديم السيد يوسف — الجمهورية العربية المتحدة — وزارة
التربية والتعليم — ١٩٦٥ ، ص ٢٨١ •

(٧٣) قرآن كريم : الحجرات — ٤٩ : ١٣ •

(74) ALI, ABDULLAH YUSUF : The Qur-an, Text, Tran-
slation and Commentary, Volume Two; Hafner Publishing Com-
pany, New - York, U.S.A., p. 1407.

(٧٥) الشيخ حسين محمد مخلوف : القرآن الكريم ، ومعه صفوة
البيان ، لمعاني القرآن — الطبعة الاولى — مطابع دار الكتاب العربى
بمصر — ١٣٧٥ هـ — ١٩٥٦ م ، ص ٣٤٥ •

لا راية الوطن ، ولا راية القومية ، ولا راية البيت ، ولا راية الجنس ،
فكلها رايات زائفة لا يعرفها الاسلام » (٧٦) •

وكأنما كان القرآن الكريم ، يتحدث للقرن العشرين ، لا لمطلع
القرن السابع الميلادى ، يوم تنزلت آياته • • حيث صارت (القومية) ،
التي كانت توجه العالم كله يوما قبله • • دعوة من دعاوى الجاهلية ،
يشجب دعائها في المنظمات الدولية ، ويلعنون على كل لسان ، لا خوفا
على جرح المساعر ، ولكن خشية الحرب الشاملة ، التي ستقضى على
الجنس البشرى لو تفجرت •

ويرى أبو الأعلى المودودى ، أنه « مع أن لفظ (قوم) و (قومية) -
بمعناه الاصطلاحي المخصوص ، يعد من مخترعات العصر
الحديث ، الا أن المعنى الذي يطلق عليه هذا اللفظ ، قديم قدم المجتمع
نفسه ، (نقيم) و (قومية) ، هو تلك التركيبية ، التي كانت في مصر
وبابل وبلاد الروم واليونان ، وهى التي في فرنسا وبريطانيا وألمانيا
وايطاليا اليوم » (٧٧) •

و « لقد أطلق القرآن على جماعة المسلمين لفظ (حزب) ، لأن
(القوم) ينشأ عن الجنس والنسب ، أما (الحزب) ، فعلى المبدأ
أو المنهج » (٧٨) •

وهكذا ، تكون « فكرة ادماج البشرية في وطن واحد ، دون الاهتمام
بالأجناس والألوان واللغات ، أو التقييد بالحدود الجغرافية ، هى
الهدية ، التي أهدتها جامعة الاسلام الى المدنية البشرية ، وهى الترياق

(٧٦) سيد قطب : فى ظلال القرآن - المجلد السادس (الأجزاء :
٢٩ - ٣٠) - الطبعة الشرعية الرابعة - دار الشروق - ١٣٩٧ هـ -
١٤٣٧ م ، ص ٣٣٤٨ •

(٧٧) أبو الأعلى المودودى : الحكومة الاسلامية (مرجع سابق) ، ص ١٢٨ •

(٧٨) المرجع السابق ، ص ١٦٥ •

الموحد ، لسم الأحقاد الدولية » ، « وان فشل المسيحية في هذه الناحية ، لذريع ، فالمسيحيون البيض ، ما زالوا حتى اليوم يضمرون العدواة للمسيحيين السود ، مع أنهم قد يعيشون في قطر واحد» (٧٩) •

ويتولى شئون الدولة في العالم الغربى الرأسمالى (حكومة) ، مفوضة عن شعبها ، في ادارة شئون البلاد ، وهى مختارة بحرية تامة من شعبها ، كما أنها عرضة لمساءلته ، وطرح الثقة به • • وكم طرحت الثقة بالحكومات ، في العالم الغربى الرأسمالى الحديث •

وقد تكون هذه الحكومات ، ملكيات وراثية ، كما نرى في انجلترا ، ولكنها ملكيات تملك ولا تحكم ، اذ يتولى شئون الحكم بالفعل ، حكومة منتخبة انتخابا شعبيا حرا نزيها ، على نقيض ما ألفناه نحن من انتخابات ، في عالمنا العربى والاسلامى •

تما قد تكمن هذه الحكومات ، جمهورية ، رئاسية ، أو نيابية ، ولكن رئيس الجمهورية فيها عرضة للمساءلة ، شأنه في ذلك شأن وزرائه الذين يختارهم لمعاونته ، أو شأن رئيس الوزراء ، الذى يكلفه باختيار الوزارة • • وهو عرضة — كذلك — لطرح الثقة به ، وابعاده عن السلطة •

وليس سقوط ونستون تشرشل في انجلترا ، في انتخابات ما بعد الحرب العالمية الثانية ، بخافية ، عنا هنا ، برغم ما لعبه من دور ، في قيادة انجلترا الماهرة ، في فترة الحرب • • وليس خذلان ديجول في استفتاءه المشهور ، برغم فضله على فرنسا في انقاذها من كارثة الجزائر وما صاحبها من خراب اقتصادى • • وليست فضيحة ووترجيت ، التى أبعدت نيكسون عن رئاسة الولايات المتحدة • • ليست هذه كلها ببعيدة عنا • • اليوم •

(٧٩) مولاي محمد على : الاسلام ، والنظام العالمى الجديد (مرجع

سابق) ، ص ١٦ ، ١٧ •

وإذا كانت « الديمقراطية ، التي طبقتها أثينا » ، « تعد تعبيراً الى حد كبير ، عن مصالح التجارة ، واستبعد من نطاق التمتع بها بطبيعتها الحال ، العبيد ، وغيرهم ممن يزاولون الحرف اليدوية » (٨٠) ، فإن الديمقراطية الغربية المعاصرة ، تعد تعبيراً عن جماهير الشعب العريضة ، ألا ان الممارسة العملية لها ، تدل على أنها تعبير عن مصالح الرأسماليين ، الذين يملكون الأموال الضخمة ، فيكون بيدهم — وجدهم — تمويل الحملات الانتخابية الباهظة التكاليف ، للمرشحين المختطفين ، ليرد لهم هؤلاء المرشحون ، الجميل ، ويقدموا لهم الخدمات ، بعد توليهم السلطة ، « ومن ثم صارت الحرية في هذه المجتمعات الغربية .. الرأسمالية . حرية القلة ، على حساب شقاء الكثرة — حرية القلة القوية ، على حساب الكثرة المنهكة .

ولم يكن غريباً أن تنتشر الجريمة بشكل لافت للنظر ، في هذا الغرب الرأسمالي ، بحثاً عن وسائل القوة تلك .. سواء في ذلك المال ، وانصحف ، والمراكز ، والوظائف .. والعصابات أيضاً » (٨١) .

وكان هذا هو منشأ الأفكار الاشتراكية ، أو الشيوعية ، في الغرب أيضاً ، وما أوجدها هناك ، « الاحاسة (الانتقام) ، من جور الحكام والأحكام ، وعوامل الحسد في العمال ، من أرباب الثراء ، الذين انما أثروا من وراء كدهم وعملهم » .

« فكل عمل يكون مرتكزاً على الافراط ، لابد أن تكون نتيجته التفريط » (٨٢) .

(٨٠) جورج سول : المذاهب الاقتصادية الكبرى — ترجمة وتقديم راشد البراوي — الطبعة الثالثة — مكتبة النهضة المصرية — ١٩٦٢ ، ص ١٨ .

(٨١) دكتور عبد الغنى عبود : قضية الحرية ، وقضايا أخرى — الكتاب السابع من سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) — الطبعة الأولى — دار الفكر العربى — يناير ١٩٧٩ ، ص ٥٣ .

(٨٢) الأعمال الكاملة ، لجمال الدين الأفغانى ، مع دراسة عن حياته وآثاره (مرجع سابق) ، ص ٤١٤ .

الفصل الرابع

الدولة في الشرق الشيوعي

تقديم :

لم يكتب كارل ماركس (١٨١٨ - ١٨٨٣) نظريته الاشتراكية الحديثة ، لروسيا ، أو لبلد من البلاد المتخلفة غيرها ، وانما كتبها للبلاد المتقدمة ، وعلى وجه التحديد ، لانجلترا أو ألمانيا أو فرنسا ، حيث وصل التطور الرأسمالي درجة ، كان منطقيا - في نظره - أن تتطور هذه المجتمعات بعدها .. الى الشيوعية ، حسب التطور المادي الحتمي للمجتمعات في تصوره .

ففي البيان الشيوعي Communist Manifesto الذي أصدره سنة ١٨٤٨ ، والذي سنعرض له بعد قليل ، تنبأ كارل ماركس ، « بأن أول البلاد التي ستقود الثورة الشيوعية ، هي (ألمانيا) » ، ثم كتب « في مايو سنة ١٨٤٩ قائلا : (ن الجمهورية الحمراء) تنزع في سماء باريس » (١) .

وكان منطقته في هذا التحديد ، هو ما حققته هذه البلاد من نهضة صناعية ، « وبفضل النهضة التي عرفتھا الصناعة الكبيرة في جميع البلدان ، أوجد النظام البرجوازي في كل مكان ، خلال السنوات الخمس والأربعين الأخيرة ، بروليتاريا كثيرة العدد ، متركزة وقوية . وهكذا أوجد ، كما يقول (البيان) ، حفارى قبره » (٢) .

(١) وحيد الدين خان : الاسلام يتحدى ، مدخل علمي الى الايمان - ترجمة ظفر الاسلام خان - مراجعة وتقديم دكتور عبد الصبور شاهين - الطبعة الخامسة - المختار الاسلامي - ١٩٧٤ ، ص ١١٢ .
(٢) ماركس وانجلز : بيان الحزب الشيوعي - دار التقدم - موسكو - ١٩٦٨ ، ص ٣٤ (من مقدمة الطبعة الايطالية عام ١٨٩٣ - بقلم فردريك انجلز) .

ولم تبزغ (الجمهورية الحمراء) ، لا في ألمانيا ، ولا في سماء باريس ، وانما طوردت هناك ، « فحيثما ظلت الحركات البروليتارية المستقلة تظهر عليها دلائل الحياة ، فقد كان يقضى عليها بعنف وقسوة » (٣) ، على حد تعبير فردريك انجلز (١٨٢٠ - ١٨٩٥) ، شريك كفاح ماركس ، وشريكه في كتابة البيان الشيوعي ، وكان في تفجر الثورة في روسيا المتخلفة ، سنة ١٩١٧ « أكبر معول هدم ولا ريب ، في أساس الاشتراكية العلمية ، كما شرحها صاحبها ومريده .

كانت نبوءات (كارل ماركس) تقضى بقيام الشيوعية ، في البلاد التي بلغت بالصناعة الكبرى غاية أشواطها ، فإذا بالشيوعية تقوم في البلاد التي لم تعرف من الصناعة الكبرى ، غير خطواتها الأولى ، وإذا بهذه القاعدة تسرى في البلاد المتأخرة ، فلا تقوم للشيوعية قائمة في غيرها ، ولو الى حين .

وكان من لوازم الاشتراكية المادية ، أو الاشتراكية العلمية ، أن تكون الصناعة الكبرى هي التي تخلق النظام السياسي ، وتمهد له ، بانتهاء الصناعة الكبرى الى نهايتها ، فإذا بالنظام السياسي هو الذي يخلق الصناعة الكبرى ، في البلاد الروسية ، وغيرها من البلاد التي تقتدى بثورتها » (٤) .

يضاف الى ذلك ، أن التجربة الشيوعية في روسيا ، لم يتح لها أن تطبق سلميا ، كما ادعى (البيان الشيوعي) ، بل استخدمت في سبيلها أشد أدوات القمع والارهاب ، « ولم يحصر التاريخ من ضحايا الأديان ، منذ أيام الجهاد ، الى العصر الحاضر ، عشر معشار الضحايا ، الذين ضاموا بالملايين ، قتلًا ونفيا وتعذيبا ، في سبيل النبوءات الماركسية ، ولم تثبت بعد ذلك كله ، نبوءة من تلك النبوءات ، بل ثبت بما لا يقبل

(٣) المرجع السابق ، ص ١٤ (من مقدمة الطبعة الانكليزية عام ١٨٨٨ — بقلم فردريك انجلز) .
(٤) عباس محمود العقاد : الشيوعية والانسانية — الطبعة الثانية — دار الاعتصام — ١٣٩٩ هـ — ١٩٧٩ م ، ص ١٧ .

«الشك» ، انها مستحيلة على التطبيق » (٥) •

ولا يمكن فهم الشيوعية المعاصرة مع ذلك ، دون فهم جذورها التاريخية ، والجو العام الذى نشأت فيه كفكرة ، والجو العام ، الذى طبقت فيه •

الجذور التاريخية للشيوعية :

يرى الدكتور عماد الدين خليل ، فى تفسيره الاسلامى للتاريخ ، أن كارل ماركس ، لم يكن هو « منشئ التفسير الديالكتيكي للتاريخ » وانما أخذ مادته من آخرين كثيرين ، سلكوا السبيل نفسه ، وصب فلسفته ، فى القالب الذى اقترحه ديالتيك هيغل » (٦) •

ويستعرض الدكتور عماد أسماء كثير ممن أرسوا دعائم هذا التفسير الديالكتيكي المادى للتاريخ قبل ماركس ، فى الغرب ، ثم ينتقل من الغرب الى الشرق ، فىرى امكانية اضافة « محاولات عديدة أخرى ، قد نسقت فى اطار فكرى ، أو نفذت عبر تجربة عملية ، شهدها تاريخ الشرق ، قبل قرون عديدة ، لمعطيات هؤلاء ، نكتفى منها بالاشارة الى حركات : مزدك ، وبابك الخرمى ، والقرامطة » (٧) •

والحق أن الجذور التاريخية للشيوعية كفكرة ، ترتد الى أعماق أزمن ، حينما (اضطر) الانسان الى (الجماعة) ، (لتحمى) وجوده الفردى ، على نحو ما رأينا عند حديثنا عن (الجذور التاريخية للدولة) ، فى الفصل الأول (٨) ، حيث بدأت ملحمة الصراع الانسانى ، بين الحرية الفردية ، ومصلحة الجماعة •

(٥) المرجع السابق ، ص ١٥ •

(٦) الدكتور عماد الدين خليل : التفسير الاسلامى للتاريخ — الطبعة الاولى — دار العلم للملايين — بيروت — كانون الثانى (يناير)

١٩٧٥ ، ص ٤٠ •

(٧) المرجع السابق ، ص ٤٢ •

(٨) ارجع الى ص ٢٦ من الكتاب •

ولذلك يلاحظ أن مثل هذه الأفكار ، التي نادت (بوجود أكبر)
للدولة ، يقابله تضحية بحريات الأفراد ، وذوبان لفرديتهم في اطار
الجماعة .. ظهرت حيث وجد خطر يتهدد الجماعة .. وبالتالي يتهدد
هؤلاء الأفراد أنفسهم .

بل اننا رأينا في الفصل الثانى ، عن (الدولة عبر التاريخ) ، أن
الملكيات القوية ، وجدت في القديم ، حيث تحققت نهضة ، أغرت الآخرين
بالعدوان على الجماعة .. في الوقت الذى كان النظام القبلى .. هو
السائد في الصحارى ، حيث لا استقرار ، ولا تقدم حضارى .

بل ان هذه الملكيات المهددة ، وصل الأمر بشعوبها ، الى حد
تأليه ملوكها ، بوصفهم محققى (الأمن) المنشود ، لشعوبهم .

فلم يكن تأليه الملوك فيها امتهانا للشعوب ، بقدر ما كان عرفانا
من هذه الشعوب لحكامها بالفضل ، وعرفانا منها لهم بالجميل (٩) .

على أن الدارسين يجمعون ، على أن الجذور التاريخية المكتوبة ،
ترتد الى أفلاطون Plato (٤٢٧ — ٣٤٨ ق م) ، الذى بلورها
في أثينا ، في ظروف صراعها مع اسبرطة ، حيث سادتها القلاقل
والاضطرابات ، تماما كتلك الظروف التى كانت تعيشها أوروبا القرن
التاسع عشر ، بعد الثورة الصناعية بها ، وبسببها ، وكان هدف أفلاطون
مما كتبه ، هو « تحقيق الاتحاد التام ، بين سكان المدينة الواحدة » ،
حتى « تصبح مصلحة المجموع ، ومصلحة الفرد ، شيئاً واحداً » (١٠) .

وبين أفلاطون الحالم الأول بمجتمع طوباوى Utopian ، لا يمكن
أن يتحقق على الأرض ، وكارل ماركس ، حالم المجتمع الشيوعى
المعاصر ، الذى حول أتباعه حلم نبيهم بالقوة ، الى واقع حى .. وقعت

(٩) ارجع الى الفصل الثانى كله ، ص ٣٩ وما بعدها ، خاصة
الجزء الخاص منه بالحديث عن (الدولة في حضارات الشرق القديمة) ،
ص ٤٣ وما بعدها .

(١٠) الدكتور احمد محمد ابراهيم : الاقتصاد السياسى — الجزء
الأول — الطبعة الثالثة — المطبعة الأميرية ببولاق — ١٩٣٥ ، ص ٧٦ .

سلسلة من (الأحلام) ، في ظروف شبيهة بظروف أثينا القلقة ، وبظروف القرن التاسع عشر القلقة ، حيث كان الرجلان يعيشان — لعل أشهرها سنوات الإصلاح الديني في الغرب ، وما سبقها ، وما عاصرها من أحداث غلق واضطراب ، دفعت بالسير توماس مور Sir Thomas More الذي كان مستشارا للملك انجلترا ، على سبيل المثال ، الى أن ينشر « سنة ١٥١٦ مؤلفا باللغة اللاتينية ، عن جزيرة أيتوبيا الجديدة (أو جزيرة الخيال) » . « وفي هذا الكتاب ، يصف المؤلف ، هيئة اجتماعية شيوعية » (١١) .

وقد كان سير توماس مور ، « مؤسس علم الاجتماع الحديث » ، « متأثرا بطريقة مباشرة ، بأفلاطون ، وقد اعترف بمصدر أفكاره بصراحة » (١٢) ، وكان — بعد ذلك — ذا تأثير كبير ، في الكتاب الاجتماعيين ، الذين ظهوروا في فجر القرن التاسع عشر ، والذين « عرفوا (بالمثاليين) ، أو (الطوباويين) Utopians ، حيث كان اتصالهم بـمور ، معروفا للجميع » (١٣) .

ويختلف كارل ماركس في نظريته ، عن كل من سبقوه ، في (ثمولية) نظرة من سبقوه ، وضيق منظور ماركس ، فقد كان (الوضع الاقتصادي) ، هو (مدخل) ماركس الى نظريته الطوباوية ، ومحور حديثه فيها ، كما يتبين لنا من عنوان (كتابه المقدس) ، الذي وضعه للشيوعية المعاصرة ، والشيوعيين المعاصرين ، وهو كتاب (رأس المال) ، بأجزائه الثلاثة ، الذي نشر الجزء الأول منه ، « في عام ١٨٦٧ » ، « ثم قام انجلترا باصدار الجزءين الثاني والثالث ، في عامي ١٨٨٠ و ١٨٩٥ ، على التوالي ، بعد موت المؤلف ، ويتضمن المجلد الأول جوهر تعاليم ماركس » (١٤) .

(١١) الدكتور عبد الحليم الرفاعي : الاقتصاد السياسي — الجزء الأول — الطبعة الأولى — ١٩٣٦ ، ص ٥٤ .

(12) HANS, NICHOLAS; Op Cit., p. 195.

(13) Ibid., p. 195.

(١٤) جورج سول (مرجع سابق) ، ص ٩٥ .

(م ٧ — الدولة الاسلامية)

وهكذا ، نجد قضية « العيش والاقتصاد ، حقيقة بسيطة غير معقدة ، الا أنها تتحول في هيكل الفكر الماركسى الى فلسفة متكاملة ، فيصبح الاقتصاد تلقائيا ، القضية الأساسية للحياة ، بدلا من أن يبقى في مكانته الأصلية ، كقضية عادية ، من قضايا كثيرة تتعلق بالحياة ، وتؤثر فيها » (١٥) .

ونتيجة لهذا المنظور الماركسى الى الاقتصاد ، صار كل شيء في المجتمع ، خاضعا للاقتصاد ، وصار الانسان ذاته « لا شخصية له ، فهو يصاغ في مجتمعه ، كما يصاغ الصابون في المصنع » (١٦) .

وواضح أن ماركس كان في كلامه هذا ، وفي تفكيره كله ، أسيرا لظروف الحياة في القرن التاسع عشر ، « حيث العامل هو عامل يدوي ، كادح مطحون ، مسحوق ، لا يكاد يجد لقمته .. ولم يتصور ما ستحدثه ثورة العلم والتكنولوجيا ، في القرن العشرين ، حيث العامل رجل مرفه » ، « وحيث لا يوجد جيش من العمال المهقنين ، وانما جيش آخر ، من الموظفين المرفهين ، ومن ورائهم نقابات عمالية ، وقوانين لتأمين ضد العجز والشيخوخة والمرض » (١٧) .

أوروبا القرن التاسع عشر والشيوعية :

في الغرب كتبت آخر فكرة شيوعية ، ولهذا الغرب دون غيره ، نظمت وبوبت ، وعلى مساحة الغرب كان مصرعها ، لولا ذلك الخلل الإداري ، الذي وجد في دولة القياصرة ، منذ نهايات القرن الثامن عشر ،

(١٥) وحيد الدين خان : حكمة الدين ، تفسير عناصر الاسلام ومقتضياته — ترجمة ظفر الاسلام خان — الطبعة الأولى — المختار الاسلامي ، للطباعة والنشر والتوزيع — ١٩٧٣ ، ص ٨ .

(١٦) وحيد الدين خان : الاسلام يتحدى ، مدخل علمي الى الايمان (مرجع سابق) ، ص ٣٦ .

(١٧) مصطفى محمود : الماركسية والاسلام — دار المعارف بمصر — ١٩٧٥ ، ص ١١ ، ١٢ .

ونذكر هنا — مجرد تذكير — بما فعله اتحاد نقابات العمال في بولاندا ، في مطلع عام ١٩٨٢ من أحداث ، هزت الحكم ، وهزت المعسكر الشيوعي كله ، وعلى رأسه الاتحاد السوفيتي ذاته .

مما «كن الشيوعيين ، من الاجهاز على السلطة في روسيا القيصرية ، وبعث الحياة من جديد ، في جسم الماركسية ، قبل أن يصيبها التعفن .

والمتتبع للغرب منذ تشكلت ملامح الحياة فيه ، على عهد الاغريق ، لا يسعه الا أن يرى بوضوح ، أن الصراع كان قائما دوما ، ولو في الخفاء ، بين حرية الفرد ، كما عبر عنها الاغريق ، وبين مصلحة الجماعة ، كما عبر عنها الرومان ، متأثرين فيه — أيضا — بأفكار واحد من هؤلاء الاغريق ، وهو أفلاطون .

وجاءت المسيحية في العصور الوسطى ، فرجحت كفة الرومان على كفة الاغريق ، في ذلك الصراع الخفى بين الجانبين ، ثم جاء مارتن لوتر ، فرجحت — على يديه — كفة الاغريق من جديد .

وتفتتت أوروبا وقد كانت مجمعة ، حيث « حافظت الكنيسة الى حد ما ، على وحدة أوروبا الغربية ، التي حققتها الدولة الرومانية ، وحافظت كذلك نسعائرها وعظاتها ومدارسها ، على تراث روماني ، لم يبق له وجود في هذه الأيام » (١٨) .

وكانت نتيجة ذلك ، أن حل « التعصب الوطنى ، محل التعصب الدينى ، الذى كان سائدا في القرن السابع عشر » . « وكان من أثر هذا ، أن أسست الأخلاق على نفس الأساس السياسى » ، فقد أصبحت الأخلاق « أخلاقا قومية ، دعا اليها ميكيا فيلى وهوبز ، وأتباعهما » (١٩) .

ومن أجل ذلك ، قامت سلسلة من الصراع الطويل بين دول أوروبا ، كحرب المائة عام بين فرنسا وانجلترا (٢٠) ، التى دفعت برئيس وزراء

(١٨) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء السادس ، من المجلد الرابع (١٧) (عصر الايمان) (مرجع سابق) ، ص ١ .
(١٩) احمد أمين : « الانسانية ، والقومية » — فيض الخاضع — الجزء الثالث — مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٤٢ ، ص ١٣١ .

(20) LLOYD, CHRISTOPHER : Democracy and Its Rivals, An Introduction to Modern Political Theories; Longmans, Green and Co., London, 1940, p. 5.

بريطانيا ، الى أن يرى ، أن « مملكة بريطانيا العظمى ، والجمهورية الفرنسية ، لا يمكن أن تعيشا معا » (٢١) •

وكان منطقيا ، في ظل هذا الجو ، أن تبرز الفكرة الرومانية الى السطح من جديد ، اتجمع ما تفرق ، وتوَلَّف ما تنافر •

ولكن مثل هذا العمل ، لم تكن تقدر عليه الا دولة قوية ، حتى ولو اضطرت في فرض نفوذها ، وبسط سيطرتها ، الى أن تدوس بأقدامها كل من يعترض سبيلها •

ولتكون هذه الدولة قوية ، فانها لابد أن تكون كنيسة أيضا ، على ألا نضيع وقتها في الاهتمام بيوم آخر ، قد لا يأتي ، بل تضيع هذا الوقت ، في اصلاح حال الدنيا ، التي يعيش فيها الناس بالتأكيد •

وحول هذه الأفكار ، النابعة من واقع أوروبا ما بعد الثورة الصناعية ، دارت أفكار الحالمين من الكتاب والفلاسفة من أمثال كانت وفيجت وشيلنج وهيغل ، في ألمانيا ، ودارت — قبلهم — أفكار هوبز وهارنجتون في إنجلترا •

ومن أجل هذا ، رحب جميع المفكرين «بالثورة الفرنسية» ، « رغم اشفاقهم من الارهاب » ، « ودعوا الى عهد جديد ، وتحمسوا لتنظيم الدولة والمجتمع ، على أساس عقلى ، من أجل حماية الفرد ومصلحه » (٢٢) •

أى أن الوجود الفردى المهدد منذ منتصف القرن الثامن عشر ، حيث الثورة الصناعية ، هو الذى ألجأ الناس الى البحث عن الدولة القوية ، التى تحمى هذا الوجود الفردى •

(21) COUPLAND, R. (Selected by); The War Speeches of William Pitt, the Younger: Third Edition, Oxford, at the Clarendon Press, 1940, p. 265.

(٢٢) عبد الفتاح الديدى : فلسفة هيغل — مكتبة الانجلو المصرية — ١٩٧٠ ، ص ٣١ •

وهي قصة يقربنا من فهمها ، وضع لبنان المعاصر ، وما أدت اليه الحرية الفردية فيه ، من تضییع ، شمل لبنان ، أفرادا وجماعات ، وصارت ضالة الجميع فيه ، هي : هذه (الدولة القوية) •

وقد كان هؤلاء الذين هتفوا للثورة الفرنسية مرحبين ، هم هم الذين بلوروا الأفكار الاشتراكية ، وعنهم أخذ كارل ماركس ، وغردريك أنجلز ، فقد « كانت السمة الغالبة على ذلك المجتمع ، وجود طبقتين اجتماعيتين متعاديتين ، طبقة بورجوازية رأسمالية ، مستحوزة على رذائز الانتاج والاقتصاد والمال والسياسة ، وطبقة كادحة ، صناعية أو زراعية أو حرفية ، خاضعة لسيطرة الطبقة الأولى » ، « وكان الدين الذي تمثله الكنيسة ، على حظ كبير من القوة والتأثير ، بل بدأ وكأنه حليف ، الرجعية والسلطة » (٣٣) •

ويرى ميرزا محمد حسين ، أن مثل هذه الثورات ، الفكرية والمسلحة ، على السواء ، كانت انذارا « بخطر (رجل الطبقة الدنيا) !! ولم يتح للمسيحية ، تطويق هذا الخطر ، لأن المسيحية نفسها ، قد وقعت في الشرك ، فالانجيليون المسيحيون ، قد حسبوا أنهم قد استأصلوا كل نزعات القتال ، من رجل (الطبقة الدنيا) ، حين مسحوا ببلسمهم المسكن ، على روحه وفكره ، اذ مجدوا الفقر والحاجة — الى حد يدعو الى الدهشة — باعتبارهما يهديان الى الجنة » (٢٤) — فاذا بهذا البلسم ، يضيع مفعوله ، تحت وطأة الفقر والحاجة ، والاحساس الشديد بالظلم •

ولا شك أن كارل ماركس ، كان مفتونا بصفة خاصة ، بالتقدم العلمي الذي تحقق في عصره ، و « ما كان للعلوم الطبيعية من بريق

(٢٣) الدكتور أحمد عروة : الاسلام في مفترق الطرق — نقله عن الفرنسية : الدكتور عثمان أمين — دار الشروق — ١٩٧٥ ص ١٤٠ ، ١٤١ •
(٢٤) ميرزا محمد حسين : الاسلام وتوازن المجتمع — ترجمة فتحى عثمان — رقم (٣٥) من (سلسلة الثقافة الاسلامية) — دار الثقافة العربية ، للطباعة — ذو القعدة ١٣٨١ هـ — مايو ١٩٦٢ م ، ص ٤٦ •

خارجي» (٢٥) ، ومن ثم كانت ماديته « مناقضة للدين ، ففى عالم لا مكان غيبه لغير المادة ، لا يكون هناك مكان لاله • ولذلك لم يكن صدفة ، أن الكنيسة دائماً اضطهدت المادة ، والباحثين فيها ، ومؤيديهم » (٢٦) ، وذلك لأن الدين يزدهر ، حيث يكون هناك « جهل بالأسباب الحقيقية ، الكامنة وراء الظواهر الطبيعية والاجتماعية » (٢٧) ، ولم يعد لهذا الجهل بالأسباب مكان ، فى أوربا القرن التاسع عشر — قرن العلوم والمخترعات •

وهكذا تمكنت الشيوعية ، من أن « تصل الى مكانتها كفسلفة ، لأن الدين فى معناه الحقيقى ، قد انحسر وتراجع » (٢٨) •

ومع ضعف سلطان الدين المسيحى على النفوس — أى مع وجود (فراغ) دينى ، كان لابد من سده ، مضافا الى ذلك ما زرعه نجاح الرأسماليين فى تحقيق أرباح طائلة ، أطمعتهم فى زيادة قبضتهم على مقدرات الأوربيين ، خاصة الطبقات العاملة ، المحرومة والفقيرة •• زرع فى النفوس يأس ، كان يدفعها الى السير وراء من (يمنونهم) ، ولو بمعسول الكلام ، فى مستقبل أفضل ، أو على حد تعبير (البيان الشيوعى) ، الذى هيج كل عمال أوربا ، مصدرا بعبارة (يا عمال العالم اتحدوا) : « ان كل الطبقات ، التى كانت تستولى على السلطة فيما مضى ، كانت تحاول تثبيت أوضاعها المكتسبة ، باخضاع المجتمع بأسره ، لأسلوب التملك الخاص بها • ولا تستطيع البروليتاريا الاستيلاء على القوى المنتجة الاجتماعية ، الا بهدم أسلوب التملك الخاص بها حاليا ، وبالتالي بهدم كل أسلوب للتملك ، مرعى الاجراء الى يومنا هذا • ولا تملك البروليتاريا شيئا خاصا بها ، حتى تصونه وتحميه ،

(٢٥) الدكتور عماد الدين خليل (مرجع سابق) ، ص ٥٠ •

(26) ANASYEV, A. : Marxist Philosophy, A Popular Outline; Third Edition, Progress Publishers, Moscow, 1968, p.11.

(27) Ibid., p. 340.

(٢٨) ميرزا محمد حسين (مرجع سابق) ، ص ٤٥ •

فعلينا اذن أن نهدم كل ما كان يحمى ويضمن الملكية الخاصة » (٢٩) .
واذا كان « كارل ماركس ، ادم الشيوعية » ، لم يرث عن أبيه ،
الكاهن اليهودي ، الذى ترك اليهودية فى الظاهر ، وتنصر ، لا حبا فى
المسيحية ، وإن كان ليحظى بامتيازات حياة المسيحيين فى مجتمعهم -
لم يرث عنه « غير الانتهاز ، والاتجار بالضمير » (٣٠) ، فقد كان هذا
هو ميراثه من بعده لورثته ، الذين تراهم فى كل مكان يحركون
« كتل الغوغاء ، ويتملقون كثرة العمال والفلاحين ، وينادونهم بالطليعة
وصناع التاريخ وبناء المستقبل ، لا عن صدق واقتناع ، ولكن عن
انتهازية ، ليستعملوهم فى عمليات التهييج والتحريض » (٣١) - اذا كان
كارل ماركس هكذا ، واذا كان هذا هو تراثه ، فقد كان القرن التاسع
عشر فى أوربا ، هو القرن المناسب لهم ، لأنه القرن الذى تشوهت فيه
ملامح المسيحية فى الغرب كدين ، وضاعت فيه الحياة بالأحياء ، ومعظمهم
كانوا من العمال ، الذين اتجه اليهم (البيان الشيوعى) ، يطلب اتحادهم .
يضاف الى ذلك ، أن الجو الأوروبى العام ، كان ممهدا لأفكاره ،
فلم يكن كارل ماركس ، أول من هاجم الظلم الاجتماعى ، وخطط لمجتمع
جديد ، يقوم على العدل ، وتكافؤ الفرص ، وان كان أكثر هؤلاء على
الاطلاق حقدا وشرا وتدميرا ، ربما بتأثير الدم اليهودى الذى يجرى
فى عروقه ، على حد تعبير هتلر (٣٢) ، والنفسية اليهودية « لا تعرف
الوجود الا عدوانا وتدميرا وقتلا » (٣٣) ، على حد تعبير التحليل النفسى
للنفسية اليهودية . وقد تمثل هذا الجو العام ، فى تلك الأفكار التى

(٢٩) ماركس وانجلس : بيان الحزب الشيوعى (مرجع سابق) ،

ص ٥٢ .

(٣٠) عباس محمود العقاد : افئوس الشعوب ، المذاهب الهدامة -

الطبعة الخامسة - دار الاعتصام بالقاهرة - ١٩٧٥ ، ص ٨٠ .

(٣١) مصطفى محمود : لماذا رفضت الماركسية ، حوار مع

خالد محبى الدين - المكتب المصرى الحديث - ١٩٧٦ ، ص ٣٥ ، ٢٦ .

(32) HITLER, ADOLF : My Struggle, Number II; The Pat-
ernester Library, 1937, p. 149.

(٣٣) دكتور صبرى جرجس : التراث اليهودى الصهيونى ، والفكر

الفرويدى ، أضواء على الأصول الصهيونية لفكر سigmund فرويد - الطبعة

الاولى - عالم الكتب - ١٩٧٠ ، ص ٢٥٤ .

نهضت تطالب بقوة للدولة ، تزرع هيبته في النفوس ، حتى يحس كل إنسان بالأمن والأمان ، على نحو ما رأينا منذ قليل (٣٤) .

وهكذا نجد أن الشيوعية — باعتراف كارل ماركس ذاته — ان هي هو الفيلسوف الألماني هيغل Hegel (١٧٧٠ — ١٨٣١) ، « فمن غير هيغل ، يستحيل تصور ماركس » (٣٥) ، بالرغم من أن ماركس كثيرا ما رد على أستاذه هيغل ، تماما كما رد أرسطو ، على أستاذه أفلاطون (٣٦) ، وبالرغم من أنه يدعى أن كل النظريات الاشتراكية التي سبقته ، انما هي نظريات طوباوية حاملة ، أما نظريته هو ، فهي « وليدة النظام الرأسمالي الحاضر » (٣٧) .

وهكذا نجد أن الشيوعية — باعتراف كارل ماركس ذاته — ان هي الا « أثر مباشر ، للنظام (الرأسمالي) الحديث » (٣٨) — وأنها « مدينة للغرب في فكرها » . فان ماركس لم يأت بجديد ، وانما من التلفيق بين ما قاله هيغل ، وما قاله فيورباخ ، أقام فلسفته ، على أساس « مادية (فيورباخ) ، وجدلية (هيغل) » (٣٩) .

ورغم ذلك ، فقد ((استفاد) ماركس من آراء من سبقوه ، فكانت نظريته أكثر تكاملا ، وتعبيرا عن متطلبات الزمان والمكان ، فكان — على حد تعبير جالبريت — « الرجل الوحيد ، الذي قدم تفسيراً كاملاً ،

(٣٤) ارجع الى ص ١٠٠ من الكتاب .

(٣٥) عصر الأيدولوجية — مجموعة من المقالات الفلسفية ، قدم لها : هنري د. أيكن — ترجمة الدكتور فؤاد زكريا — مراجعة الدكتور عبد الرحمن بدوي — رقم (٤٨٩) من (الالف كتاب) — مكتبة الانجلو المصرية — ١٩٦٣ ، ص ٨٩ .

(36) LLOYD, CHRISTOPHER; Op. Cit., pp. 145 — 148.

(٣٧) الدكتور عبد الحليم الرفاعي (مرجع سابق) ، ص ٥٨ .

(٣٨) عبد الرحمن عزام : الرسالة الخالدة — الطبعة الأولى — مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٦٥ هـ — ١٩٤٦ م ، ص ١٢٥ .

(٣٩) د. علي محمد جريشة ، ومحمد شريف الزبيق : أساليب الغزو الفكري ، للعالم الاسلامي — الطبعة الأولى — دار الاعتصام بالقاهرة — ١٣٩٧ هـ — ١٩٧٧ م ، ص ١١٣ .

منكاملًا لدرجة كبيرة ، مع التجربة الانسانية (٤٠) ، و « كانت أهدافه هي أهداف رجل ثورى ، ولكن أدواته ووسائله ، كانت أدوات العالم » (٤١) ، ولذلك تضمن عمله ، « قوة اقناع ، كانت أعظم بكثير ، من أي من الاشتراكيين الذين سبقوه » (٤٢) .

وكانت هذه (المميزات) ، برغم كل عيوبه ، هي التي جعلته ي فشل في ثورات ١٨٤٨ ، ولكن اليأس لم يتطرق الى قلبه . . حتى تم تحقيق مجتمعه المنشود ، في روسيا القيصرية سنة ١٩١٧ ، بعد موته بسنوات .

وكان رأى أستاذه هيجل في الدولة — موضوع كتابنا — رغم أنه كان على النقيض من ماركس — متدينا ، هو أنها « هي الله . وباسم هذا الشيء ، المبهم ، غير المحسوس ، يجب على ملايين البشر ، أن يعدوا أنفسهم للعمل ، وتحمل الآلام ، وتجزع غصص الموت » (٤٣) .

والحرية — عنده — « قدرة المرء على تحقيق ذاته ، وليست الذات أنا محضاً ، وإنما هي من الوجهة العينية شخصية ، ذات ميول وقدرات محدودة » ، « فالشخص الحر ، هو ذلك الذى يعرف كيف يفرض بنفسه على نفسه ، تلك الواجبات والمسئوليات ، التي تحملها اياه الدولة ، وهي — في نظر هيجل — أعلى النظم الاجتماعية » (٤٤) .

ومن ثم كانت القوانين عنده ، « هي شروط الحرية » ، وكانت « طاعة قوانين الدولة أو الأسرة ، هي طاعة المرء لنفسه ، وهي التحقق

(٤٠) جون كينيث جالبريث : أضواء جديدة ، على الفكر الاقتصادى — ترجمة الدكتور خليل حسن خليل — مراجعة الدكتور سعيد النجار — دار المعرفة — ١٩٦٢ ، ص ٨٨ .

(٤١) المرجع السابق ، ص ٨٩ .

(٤٢) المرجع السابق ، ص ٨٣ .

(٤٣) هـ. أ. ل. فشر : تاريخ أوربا في العصر الحديث (١٧٨٩ — ١٩٥٠) — تعريب أحمد نجيب هاشم ووديع الضبع — جمعية التاريخ

الحديث — دار المعارف بمصر — ١٩٥٨ ، ص ٢٠٣ .

(٤٤) المرجع السابق ، ص ٩٩ ، ١٠٠ .

المفعلى لحرريته » (٤٥) •

وأعتقد أن هذه المعانى ، كانت واضحة كل الوضوح فى •• فكر
ماركس •

روسيا القيصرية والشيوعية :

أصيب ماركس بخيبة أمل ، بعد فشل ثورات ١٨٤٨ ، حتى أنه
لم يظهر تعديله لأفكاره ، على النحو الذى أراده ، الا بعد قرابة
عشرين عاما ، حيث ظهر الجزء الأول من كتابه (رأس المال) سنة
١٨٦٧ ، ثم أصدر صديقه انجلز ، الجزءين الثانى والثالث من الكتاب •
بعد وفاته •

وزاد من خيبة أمله ، مطاردته هو ورفاقه ، من مكان الى مكان
فى أوروبا ، بوصفهم مجموعة من المحرضين على الفوضى ، وتقويض
دعائم كل مجتمع ، يقوم بايوائهم ، أو يتسللون خلسة اليه ، فحيثما
كانت « الحركات البروليتارية المستقلة تظهر عليها دلائل الحياة ، فقد
كان يقضى عليها بعنف وقسوة » (٤٦) — على حد تعبير البيان الشيوعى •
وكان منطقيا أن ينقسم تلاميذه من بعده ، بين مؤيدين للعنف ،
ومعارضين له •

وقد اتضح هذا الانقسام ، فى المؤتمر الثانى للحزب ، الذى
عقد فى لندن سنة ١٩٠٣ ، وترعاه لينين — أول رئيس للدولة الشيوعية
فى الاتحاد السوفيتى سنة ١٩١٧ — وزعيم فريق الداعين الى العنف ، حيث
« اختلف (لينين) مع (برنشتين) ، فيما اذا كان من الأوفق ، المحافظة
على الأخلاق الماركسية ، نحو العمل على تحقيق الاشتراكية ، وهى
أخلاق : العنف ، وعدم المهادنة ، والغدر ، والخيانة ، فى الوصول
الى تحطيم الرأسمالية ، والتعجيل باسقاطها ، أو اتباع أسلوب أخف

(٤٥) عبد الفتاح الديدى (مرجع سابق) ، ص ٦٧ •

(٤٦) ماركس وانجلز : بيان الحزب الشيوعى (مرجع سابق) •

ص ١٤ (من مقدمة الطبعة الانكليزية عام ١٨٨٨) (بقلم فردريك انجلز) •

وظأة ، وأحب الى النفوس ، طالما أن انهيار الرأسمالية حتمى ، على
نحو ما تقضى به الفلسفة الماركسية ؟

وكانت الكثرة فى هذا المؤتمر فى جانب (لينين) ، الذى تمسك
بالشق الأول من السؤال ، وكانت القلة فى جانب (برنشتين) ، الذى
تمسك بالشق الثانى . . وأصبح حزب لينين يعرف باسم (البلشفزم) ،
وهى كلمة روسية ، تعبر عن الكثرة ، وأصبح المؤيد له يعرف باسم
البلشفيك » (٤٧) .

وقد سارع لينين فى نفس العام الذى اجتمع فيه الماركسيون
فى لندن ، وانشقوا (سنة ١٩٠٣) ، الى تحويل جماعته الى حزب ،
أسماء الحزب الاشتراكى الديموقراطى للعمال Social Democratic
Labour Party ، وكان هو الذى تحول الى الحزب الشيوعى Communist Party
بعد نجاح البلاشفة فى السيطرة على السلطة سنة ١٩١٧ ، بعد أن
عصفت الحرب العالمية الأولى بآل رومانوف ، وبعد أن « أتيح لبعض
أتباعه ، أن يقبضوا على زمام الثورة الروسية ، بعد انهيار دولة
آل رومانوف ، فجاءتهم هذه الثورة ، والمذهب الماركسى يتداعى » (٤٨) ،
و « لولا تلك المصادفة » ، « لكان كتاب (رأس المال) - كما كان -
رزمة من الورق اللغو ، يعجب قرائه ، لما فيه من الخلط والترقيع ،
وغلبة أهواء الشر ، على قواعد التفكير » (٤٩) .

أى أن الماركسية ، قد رسمت لمجتمع قطع شوطا بعيدا فى طريق
الرأسمالية ، حيث يزايد أصحاب الأعمال ، ويزيد العمال ، ويزيد
الصراع بين الطرفين ، بحيث تتفجر ثورة العمال (البروليتاريا) ،
لأنهم بدون الثورة ، لن يستطيعوا الحياة .

(٤٧) الدكتور محمد البهى : الفكر الإسلامى والمجتمع المعاصر
(مشكلات الحكم والتوجيه) (مرجع سابق) ، ص ٢١٧ .
(٤٨) عباس محمود العقاد : الشيوعية والانسانية (مرجع
سابق) ، ص ١٥ .
(٤٩) المرجع السابق ، ص ٥٢ .

أى أن مقتل الرأسمالية كامن فى طبيعتها ، ومولد الشيوعية هو النتيجة الحتمية لتطورها ، فعند ماركس أن « البرجوازية لم تصنع فقط الأسلحة التى سوف تقتلها ، بل أخرجت أيضا الرجال الذين سيستعملون هذه الأسلحة : وهم العمال العصريون ، أو البروليتاريون .

تبعاً لتطور البرجوازية ، أى لتطور رأس المال ، تتطور البروليتاريا ، طبقة العمال العصريين ، الذين لا يعيشون ، الا اذا وجدوا عملاً ، ولا يجدونه الا اذا كان عملهم هذا ينمى الرأسمال . وهؤلاء العمال المجبرون على بيع أنفسهم بالمفرق ، هم بضاعة ، هم مادة تجارية كغيرها ، يعانون كل تقلبات المزاج ، وكل تموجات السوق » .

« ان الصناعة الحديثة ، حولت ورشة المعلم الحرفى البطريركى الصغيرة ، الى مصنع كبير للصناعى الرأسمالى ، وأخذت جماهير العمال المتكدسين فى هذا المصنع ، يخضعون لتنظيم أشبه بالتنظيم العسكرى . فهم جنود الصناعة البسيطون ، الخاضعون لسلسلة كاملة ، من كبار الضباط وصغارهم ، وكأنهم فى جيش عسكرى » (٥٠) .

ولكن الماركسية فشلت وحوربت وطوردت حيث رسمت وهندست ، وكان على أصحابها المطاردين فى كل مكان ، أن يجدوا مكاناً يأوون اليه ، على أن يكون مكاناً غير آمن وغير مستقر ، بحيث يعيشون فى ظلامه ، ولم يكن هناك وقتها خير من روسيا القيصرية ، والفوضى تنشب بألفارها فيها . . . تحت حكم آل رومانوف ، والثورة على الأسرة الحاكمة ، تملأ الصدور .

وكانت فرصة لهم ، استغلوها للسيطرة على الحكم ، كما يستغلون أمثالها ، فى كل عصر ، وفى كل بلد ، واذا لم تواتهم الفرصة ، اختلقوها ، باثارة الدهماء ، فيكون الظلام الذى يستطيعون فيه أن ينقضوا .

(٥٠) ماركس وانجلز : بيان الحزب الشيوعى (مرجع سابق) ، ص ٤٥ ، ٤٦ .

ولم تكن الماركسية واردة على بالهم عندما انتقلت اليهم السلطة في روسيا سنة ١٩١٧ ، بأسرع مما توقعوا ، فقد كان أمامهم — على حد تعبير المرحوم عباس العقاد « مسلك من مسلكين : اما أن يهملوا المذهب ، فيهملوا الحق ، الذى يبنون عليه قيادة الثورة ، وتأسيس الحكومة الجديدة ، واما أن يتشبثوا به لتطبيقه ، ما استطاعوا التجربة والتطبيق ، مع الاسترسال عند كل خطوة ، فى التنقيح ، وتنقيح التنقيح ، والاعتراف تارة بالقداسة ، وتارة بالعصمة ، حول دثار الضريح » (٥١) .

ولولا ظروف الحرب العالمية الأولى ، وظروف الفوضى التى وجدت فيها روسيا نفسها ، لظل كتاب (رأس مال) ، (كجمهورية أفلاطون) (٥٢) ، و (جزيرة الخيال) للسير توماس مور (٥٣) .. عملا أدبيا ، وفكرا حالمًا ، لا قيمة له ، أكثر من أنه يعبر عن (الضياع) ، الذى يعيش فيه أبناء عصره .

وترى اللجنة الدولية ، التى شكلتها اليونسكو لكتابة (تاريخ البشرية) ، أن لينين ورفاقه ، الذين تولوا الحكم اثر الثورة البلشفية سنة ١٩١٧ ، كان يهدفون ، « برجماتيا الى مواجهة المواقف ، التى كان عليهم أن يصارعوها . وكانت هذه المواقف صعبة ، وتتطلب جهدا شاقا . فاقتصاد البلاد قد تحطم ، بسبب ما أصابها من دمار وفوضى ، من جراء الحرب العالمية الأولى ، والثورة ، وسنوات التدخل الأجنبى ، والحرب الأهلية . ونتيجة لهذه الكوارث ، كان انتاج الصناعة الكبيرة فى عام ١٩٢٠ ، لا يكاد يبلغ سبع معدل ما قبل الثورة ، وانخفض مستوى الدخل القومى ، بحيث لم يكد يتجاوز ثلث ما كان عليه . وكان عبء المشردين والمرضى واليتامى والعاطلين والمطرودين ، عبئا

(٥١) عباس محمود العقاد : الشيوعية والانسانية (مرجع سابق) ،

ص ١٥ .

(٥٢) ارجع الى ص ٩٦ من الكتاب .

(٥٣) ارجع الى ص ٩٧ من الكتاب .

ضخما ، فكانت المهمة العاجلة ، وهي جمع شتات المجتمع ، المهمة الأولى ، التي واجهت القادة السوفييت ، حين كانوا يبحثون عن طريق لبناء اقتصاد قادر على البقاء • وتطلب الأمر ستة أعوام أو سبعة ، لأداء هذه المهمة ، بعد انتهاء الحرب الأهلية ، والتدخل الأجنبي « (٥٤) •

ولانجاز ذلك كله ، كان لابد من (قبضة حديدية) ، راح ضحيتها أكثر من عشرة ملايين ، في سبع سنوات فقط (١٩٢٤/١٧) ، كانت هي فترة حكم لينين ، ثم ارتفع هذا العدد — عدد الضحايا — الى ٦٦ مليون شخص ، أعدموا بين سنتي ١٩١٧ و ١٩٥٩ •

وبدون هذه (القبضة الحديدية) ، ما كانت الماركسية ، لتعيش الى اليوم ، فضلا عن انتشارها ، في خارج حدود الاتحاد السوفيتي •

الدولة في الشيوعية :

رأينا — عند حديثنا عن (الجذور التاريخية للدولة) في الفصل الأول ، أن الدولة — بوصفها ممثلا للمجموع — كانت في نظر الانسان (شرا لابد منه) (٥٥) ، وأن أكبر أساس تقوم عليه الدولة ، وتقيم عليه استقرارها ، هو أن يكون لها دين واضح ، في ضمائر أبنائها ، يحدد الأساس الأخلاقي الذي يحكم تصرفاتهم (٥٦) •

ولم يكن ذلك كله غائبا عن كهنة الماركسية ، متأثرين فيه بطبيعة الحال ، بأسانذتهم على الطريق ، ابتداء من أفلاطون ، وانتهاء بهيجل وفيورباخ ، إذ « لا تعدو الماركسية أن تكون مزيجا من مثالية هيجل Hegel ، ومادية فيورباخ Feurbach ، وان عارضهما ماركس ، في

(٥٤) تاريخ البشرية — المجلد السادس (القرن العشرون) — التطور العلمي والثقافي — الجزء الثاني — ١ (تطور المجتمعات) — اعداد اللجنة الدولية ، بإشراف منظمة اليونسكو — الترجمة والمراجعة : عثمان نويه وآخران — الهيئة المصرية العامة ، للتأليف والنشر — ١٩٧١ ، ص ٧٤ •

(٥٥) ارجع الى ص ٢٦ من الكتاب •

(٥٦) ارجع الى ص ٣٧ ، ٣٨ من الكتاب •

أمور كثيرة» (٥٧) .

ولذلك يلاحظ الدارسون ، أن الماركسية قد حاربت الأديان ، ولكنها - في الوقت ذاته - اتخذت خطها ، و « لم تحرز البلشفية تفوقها ، الا بانتحال أساليب الدين ووسائله ، ومن هنا تدعى الآن (دينا) ! » أما كتبها المقدسة ، فهي تعاليم كارل ماركس ، التي ينظر اليها بكل اجلال ، باعتبارها كشافا والهاما ، كما ينظر اليها باعتبار أنها معصومة من أى خطأ . وللشيوعية شراحها ومريدوها ودعاتها ، وحتى شهداؤها ، ولها عقائدها وأصولها ، وبدعها الزائفة المرفوضة ، وهي تأخذ في مطاردة الهراطقة ، وفي تصفية الزنادقة ، وفي اقامة محاكم التفتيش ، وفي عمل المذابح ضد المتشككين والمنكرين والمرتدين ، ولها طرائقها في (الالهام) و (الحرمان) ، ولها معبد أوثانها وأيقوناتها ، الفاتيكان لديها هو الكرملين ، والوثائق البابوية هي كتابات ستالين ، ولها طقوسها ورموزها المعقدة ، مثل أى دين ، وانها لتشغل قلوب أتباعها ، بوعود الخلاص ، وآمال المستقبل ، والجزاء المنتظر في نعيم الدنيا !!» (٥٨) .

وقد رأينا عند حديثنا عن (أوربا القرن التاسع عشر والشيوعية) ، أن الاطار الفكرى الماركسى للشيوعية ، مستوحى من فلسفة هيغل (٥٩) ، الذى كان له في الدولة رأى واضح ، وهو أنها « اله يمشى في الأرض » (٦٠) .

ومن ثم فقد أعلن لينين ، أول توليه السلطة في الاتحاد السوفيتى سنة ١٩١٧ « دكتاتورية البروليتاريا » (٦١) ، وأعلن أن « الديكتاتورية ،

(57) SARUP, MADAN : Marxism and Education; Routledge & Kegan Paul, London, 1978, p. 108.

(٥٨) ميرزا محمد حسين : الاسلام وتوازن المجتمع (مرجع سابق) ، ص ٧٨ ، ٧٩ .

(٥٩) ارجع الى ص ١٠٤ من الكتاب .

(٦٠) هـ . أ . ل . فشر (مرجع سابق) ، ص ٢٠٣ .

(61) AFANASYEV, A. : Marxist Philosophy; Op. Cit., p. 291.

معناها (السلطة اللانهائية) ، التي تستند على القوة ، لا على القانون » (٦٢) .

والبروليتاريا ، التي أعلن لينين ديكتاتوريتها صراحة ، ووضح المقصود بتلك الديكتاتورية ، في صراحة أيضا ، معناها الطبقة العاملة ، من العمال والفلاحين . الا أن الواقع فعلا في الاتحاد السوفيتي والمعسكر الشيوعي كله ، يوضح أن الذين كانوا يمارسون هذه الديكتاتورية ، ليسوا هم العمال والفلاحين ، وانما كانوا « رجال حزب العمال الاشتراكي الديموقراطي Social Democratic Labour Party الذي تحول سنة ١٩١٨ الى الحزب الشيوعي Communist Party » (٦٣) ، وكان أعضاؤه لا يمثلون سوى « ما يقل عن ١٠٪ من مجموع السكان » (٦٤) .

وكان منطق لينين في اعتماده على هذه الفئة القليلة ، في الحكم ، دون غيرها ، هو ضمانه لولائها ، ومن ثم ضمانه لاحكام سيطرته على البلاد من خلالها ، فقد كان يرى أنه « اذا كان القيصر ، قد تمكن من حكم روسيا ، بمائة وثلاثين ألفا من أفراد الطبقة الأرستقراطية ، فان البلاشفة ، يمكنهم أن يفعلوا ذلك ، بمائتين وأربعين ألفا من البلاشفة » (٦٥) ، خاصة وأن هؤلاء البلاشفة ، كانوا (مهندسين) في قلب جماهير الشعب الروسي (٦٦) ، ولم يكونوا بمعزل عن هذه الجماهير ، كما كان الأرستقراطيون الذين يساعدون القيصر في الحكم .

(٦٢) دكتور وهيب ابراهيم سمعان : دراسات في التربية المقارنة — الطبعة الاولى — مكتبة الانجلو المصرية — ١٩٥٨ ، ص ٥٦ ، ٥٧ .
(٦٣) دكتور عبد الغنى عبود : الايديولوجيا والتربية ، مدخل لدراسة التربية المقارنة (مرجع سابق) ، ص ٣٥٣ .
(٦٤) دكتور وهيب ابراهيم سمعان : دراسات في التربية المقارنة (المرجع الأسبق) ، ص ٥٦ .

(65) COUNTS, GOERGE S. : The Challenge of Soviet Education; McGraw - Hill Book Company, Inc., New - York, 1957, p. 35.

(66) POSPELOV, P. N. (Edited by) : Vladimir Ilyich Lenin, A Biography; Second Edition, Progress Publishers, Moscow, 1966, p. 331.

وتضيق الحرية ، تحت أقدام السلطة الحاكمة ، وعيونها المبتوثة في كل مكان ، ولكن الماركسيين لهم منظورهم المغاير للحرية ، كما رأيناه في نهايات حديثنا عن (أوروبا القرن التاسع عشر والشيوعية) ، فيما سبق من هذا الفصل (٦٧) ، والذي بموجبه تتحقق حرية الانسان بصورة أفضل ، كما تتحقق هذه الحرية بصورة أفضل أيضا ، من خلال (حق العمل) الذي يحصل عليه كل عامل ، والذي به « تتحقق ذاتية الانسان ، وتتحقق حريته ، ويتوفر أمنه ، ويحس بعالمية انسانيته » (٦٨) .

ولضمان بسط النفوذ ، وفرض السيطرة ، ووصول الدولة الى درجة التآليه ، التي أوجبها لها هيجل ، كان التحكم في (لقمة العيش) ، من خلال الغاء الملكية الخاصة ، « فالغاء الملكية الخاصة ، في النظام الماركسي اللينيني — أو فيما يسمى بالنظام الاشتراكي البلشفي — لم يكن طريقا لازدهار الاقتصاد القومي ، وبالتالي لم يكن طريقا لتحقيق ما يسميه النظام نفسه : بالعدالة الاجتماعية ، بقدر ما هو طريق لمساندة الحاكم ، وتكوين رابطة له ، في بسط نفوذه ، وتفردته بالسلطة » (٦٩) .

دليل ذلك ، أنه ما أن تمضي سنوات ، على تولى (المناضلين) — كما يحبون أن يسموا أنفسهم — السلطة ، حتى يتحولوا « الى كبار ملاك ، بما ينهبونه من قصور وممتلكات ، وما يسرقونه من أموال عامة .. يراق في سبيل تكوينها ، عرق العامل والفلاح .. ودمه » (٧٠) .

ولذلك يرى المرحوم عباس العقاد ، في دراسته للتجربة الشيوعية في روسيا ، أن « رأس المال زال من البلاد الروسية ، وزال معه أغنياءها وسراتها ونبلؤها ، وظهرت — مع هذا — طبقة حاكمة ، من

(٦٧) ارجع الى ص ١٠٥ ، ١٠٦ من الكتاب .

(٦٨) SARUP, MADAN; Op. Cit., p. 120.

(٦٩) الدكتور محمد البهي : الاسلام ، في حل مشاكل المجتمعات الاسلامية المعاصرة — الطبعة الثانية — مكتبة وهبة — ١٣٩٨ هـ — ١٩٧٨ م ، ص ٢٠٨ .

(٧٠) دكتور عبد الغنى عبود : قضية الحرية ، وقضايا أخرى (مرجع سابق) ، ص ٨٦ .

(م ٨ — الدولة الاسلامية)

الخبراء والمهندسين ، لا تدانيها في سطوتها واستبدادها ، طبقة حاكمة ، في أشهر البلاد ، باستبداد نظم الصناعة ورعوس الأموال .. » (٧١) ، وأن « من الأوهام الشائعة ، أن الحكومة الماركسية ، هي حكومة العمال والصناع » ، وأن « الجماعات ، أو اللجان ، التي يسمونها بالسوفييت ، ليست هي جماعات مؤلفة من العمال والصناع ، كما يخطر على البال ، ولكنها جماعات مختلطة من المديرين ، والمشرفين على المصانع ، والقائمين بتنفيذ المشروعات الاقتصادية » (٧٢) ، وأن « هذه الطبقة — طبقة الحاكمين في البلاد الشيوعية — تأخذ الأقوات ، من أفواه العاملين ، لتنفقها على جيوش من الجواسيس والأرصاد ، وعلى جيوش من العساكر والضباط ، وعلى جيوش من الدعاة والمداحين » ، وأنها « تنفرد بغيثة الرخاء ، وتختار لنفسها ما تشاء من المساكن والأطعمة ، وتأمر وتنهى ، وتعز وتذل » ، وغايتها من ذلك ، « أن تحمي وجودها ، وتحفظ نفوذها ، وتقطع الطريق على كل منافسة تخشاه ، ولو هلك الأيدي العاملة ، وطال عليها عهد التسخير والتضليل .

ولم يحدث قط في التاريخ ، أن سلطانا غاشما مستبدا ، أنفق من الأموال ، على السلاح والجاسوسية ، ما ينفقه هؤلاء الطغاة المستبدون ، في بلاد الشيوعيين » (٧٣) .

ثم لا ينسى العقاد ، أن يقارن بين العامل الشيوعي ، والعامل الغربي (المطحون) ، في نظر الماركسيين ، بل انه يقارن بين هذا العامل الغربي ، وسادة الكرملين أنفسهم ، على حد تعبيره ، فيرى أنه « لو كان في مذهب الشيوعية (الفردوس) ، لاستجاب له كل الطبقات العاملة في العالم ، أو لاستجاب له العمال في بعض البلاد » .

« ولا يستطيع أي عبد للماركسية ، أن يتبجح ويكابر ، ويزعم أن

(٧١) عباس محمود العقاد : حقائق الاسلام ، وإباطيل خصومه — دار الاسلام — القاهرة — ١٩٥٧ ، ص ١٨٨ .

(٧٢) عباس محمود العقاد : أفئدة الشعوب ، المذاهب الهدامة (مرجع سابق) ، ص ٦١ ، ٦٢ .

(٧٣) المرجع السابق ، ص ٦٥ .

العمال في أمريكا أو بريطانيا ، أقل مستوى في الفكر والفهم والمعيشة ، من زملائهم في روسيا ، بل ان العمال في الغرب — وعلى الأخص في أمريكا وبريطانيا — أرفع مستوى ، من العمال ، في الاتحاد السوفياتي ، بل لا نسبة بين هؤلاء وأولئك في شيء » .

« ولا يستطيع أى عبد للماركسية ، أن ينكر أن نقابات العمال ، حمت الدابقة العاملة ، ومنحتها من الحقوق والأجور والامتيازات ، ما لم يكن يحلم به العامل في روسيا ، بل ان العامل في أمريكا وفي بريطانيا ، يتمتع بحريته الشخصية ، أكثر مما يتمتع به سادة الكرملين » (٧٤) .

ان العامل الغربى اليوم ، غير العامل الغربى ، الذى تبلورت أفكار كارل ماركس في ضوءه .. في القرن التاسع عشر ، على أنه « عامل يدوى ، كادح ، مطحون ، مسحوق ، لا يكاد يجد لقمته » ، وانما هو اليوم « مرفه ، يجلس أمام أزرار » ، ولم يعد « يوجد جيش من العمال المرهقين ، وانما جيش آخر من الموظفين المرفهين ، ومن ورائهم نقابات عمالية ، وقوانين للتأمين ، ضد العجز والشيخوخة والمرض ، وفرص للتعليم والعلاج .. » (٧٥) .

والعامل الذى كان مطحونا في القرن التاسع عشر في الغرب ، لا يزال هو العامل المطحون في العالم الشيوعى ، بعرقه الذى لا يجف ، ودمه الذى لا يتوقف عن النزيف ، في سبيل ارضاء الطبقة الحاكمة ، التى لا تشبع سفك دم ، ولا سرقة مال ، و « هو نظام يمكن أن تطبقه الشعوب المتخلفة — بعض الوقت — ولكن الآدميين ، الذين يستشعرون وجودهم (الانسانى) ، لا يصبرون عليه طويلا » (٧٦) — على حد تعبير ضحية الاستبداد الماركسى الأحمر في مصر : الشهيد سيد قطب .

(٧٤) عباس محمود العقاد ، وأحمد عبد الغفور عطار : الشيوعية والاسلام — الطبعة الثانية — مطابع دار الاندلس ، للطباعة والنشر — بيروت — ١٣٩٢ هـ — ١٩٧٢ م ، ص ٤٥ ، ٤٦ .

(٧٥) مصطفى محمود : الماركسية والاسلام — دار المعارف بمصر — ١٩٧٥ ، ص ١١ ، ١٢ .

(٧٦) سيد قطب : المستقبل لهذا الدين — دار الشروق — ١٣٩٤ هـ —

١٩٧٤ م ، ص ٦١ .

الفصل الخامس

الدولة في الاسلام

تقديم :

في فصول الكتاب السابقة ، رأينا أن للدولة (جذورها) الضاربة في أعماق (التاريخ) الانساني ، وفي أعماق (الضمير) البشري على السواء ، وان كان الانسان قد اعتبرها (جزءا) من تكوينه النفسى ، نتيجة (لحاجته) اليها ، لتوفر له قدرا من السلامة والأمن ، لاستحقاق حياته بدونه أن تعيش .

وكانت قضية الدولة ، كما رأيناها عبر فصول الكتاب ، هى قضية (الجنوح) نحو أحد طرفي العلاقة - الفرد ، أو المجتمع ، وهو (جنوح) كانت تفرضه مجموعة الظروف ، التى أحاطت بمجتمع ما ، كما أنه جنوح لا يتفق ومنطق الأشياء ، ومن ثم كان يؤدي الى اضطرابات وقلق ، تسير به في الاتجاه المضاد .

ففى ظل الحرية الفردية الأثينية ، (نشأت) التسلطية الأفلاطونية ، فى القديم ، كفلسفة - وفى ظل الرأسمالية ، (ولدت) الشيوعية ، فى الحديث .

وعندما جاء الاسلام ، جاء وليس هناك (فعل) معين فى الدولة ، حتى يكون الاسلام رد فعل له ، فقد رأينا فى تقديمنا للحديث عن (نبوة الاسلام) ، فى الفصل الرابع من الكتاب السادس من كتب السلسلة ، عن (أنبياء الله ، والحياة المعاصرة) ، أن المجتمع الذى نزل فيه محمد صلى الله عليه وسلم ، وأرسل منه الى الناس كافة ، « لم يكن » « مجتمعا واحدا ، ذا (تركيبة نفسية) واحدة ، كما كانت المجتمعات ، التى أرسل اليها اخوته ، الأنبياء السابقون ، عليهم السلام ، وانما كان مجموعة من المجتمعات فى مجتمع واحد .

كان في هذا المجتمع ، الريف والحضر ، وكان فيه السكان المقيمون ،
والبدو المتنقلون ، وكانت السياسات فيه متباينة ، بين الملكية المستبدة ،
والقبيلية ، وكان فيه مكان (للمتسيين) ، ممن لا يرضون بأي حكم ،
ديموقراطيا كان أو ديكتاتوريا •

ويحفظ الشعر العربي بين جوانحه ، لونا من أرق ألوان الشعر
وأعذبه ، لما يمثله من انطلاقة ، لا تحدها حدود .. هو شعر
الصعاليك » (١) •

وكان هذا (التنوع) غير المحدود ، هو الذي حدد معالم الدولة
الاسلامية وملامحها ، على نحو ما سنراها في هذا الفصل •

دولة ربانية :

و (الربانية) ، هي السمة الأولى من سمات المجتمع الاسلامي ،
كما رأيناها في كتابنا التاسع من كتب السلسلة (٢) ، الذي رأينا في
الفصل الثاني منه ، أن الربانية لا تعني « تحليقا في آفاق من
(الروحية) ، التي تحرر روح الانسان من جسده ، أو تأخذ هذا
الانسان من مجتمعه ، ومن عالمه المادي ، الذي يعيش فيه » ،
« وانما (الربانية) ، تعني أن يتمثل الانسان في نفسه ، جلال الخالق
سبحانه ، وبديع خلقه » (٣) ، ومن ثم كانت « الربانية » هي
الانسانية ، في أسمى صورها » (٤) •

وتلك الربانية / الانسانية ، هي سمة الدولة الاسلامية

(١) دكتور عبد الغنى عبود : انبياء الله ، والحياة المعاصرة — الكتاب
السادس من سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) — الطبعة الاولى —
دار الفكر العربي — سبتمبر ١٩٧٨ ، ص ١٠٢ •

(٢) دكتور عبد الغنى عبود : الملامح العامة ، للمجتمع الاسلامي —
الكتاب التاسع من سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) — الطبعة الاولى —
دار الفكر العربي — فبراير ١٩٨٠ ، ص ٤٠ — ٦٤ •

(٣) المرجع السابق ، ص ٤٢ ، ٤٣ •

(٤) المرجع السابق ، ص ٤٦ •

الأساسية ، وهى سمة (القانون) ، الذى يحكم العلاقات بين أبنائها من جانب ، ويحكم العلاقات بين هذه الدولة والدول الأخرى ، من جانب آخر ، فان « القانون الربانى ، لا يعدو أن يكون (ترجمة) للاثار الربانى للحياة ، وللأخلاق الربانية ، شأنه فى ذلك شأن القوانين الأخرى . . . الوضعية » (٥) ، الا أن « القانون الاسلامى ، يتحول الى (عرف) ، من خلال تعبيره عن (الضمير) الاسلامى ، الفردى والاجتماعى » (٦) . وهذه (الدولة الربانية) الاسلامية انما هى ترجمة حية « للرؤيا الدينية الاسلامية » ، على حد تعبير أدونيس ، التى هى عنده رؤيا « غيبية وحياتية فى آن ، فهى نظرة شاملة ، للفكر والعمل ، للوجود والانسان ، للدنيا والآخرة . وبما أن هذه الرؤيا لم تكن تكملة للجاهلية ، بل نفيا ، فقد كانت تأسيسا لحياة وثقافة جديدتين ، وكانت ، بما هى تأسيس ، أصلا جامعا ، صورته الوحى ، ومادته الأمة — النظام » (٧) .

ويرى المستشرق الشهير جب ، أن « المدة ما بين ٧٥٠ و ١٠٠٠ م (كانت) هى دور التكوين ، الذى طبعت فيه المدنية الاسلامية ، فى تطورها ، بالطابع المميز لها ، والذى لما تفقده ، الى يومنا هذا » ، وأنه « لم تأت سنة ١٠٠٠ م ، حتى كمل هذا التطور فى الاسلام ، من عقيدة محضة ، الى مجتمع متشعب النواحي » ، « مكن لنفسه فى أقاليم ، ذات ثقافة موروثية أخرى ، لم يفعل ذلك وهو بمرونته الأولى ، بل انتقل ثقافة متماسكة ، تامة النضج ، حملها معه ، أينما ذهب » (٨) .

(٥) المرجع السابق ، ص ٥٢ .

(٦) المرجع السابق ، ص ٥٥ .

(٧) أدونيس : الثابت والمتحول ، بحث فى الاتباع والابداع عند العرب — ١ (الأصول) — الطبعة الاولى — دار العودة — بيروت — ١٩٧٤ ، ص ٢٠ .

(٨) هـ . أ . ر . جب وآخرون : وجهة الاسلام ، نظرة فى الحركات الحديثة فى العالم الاسلامى — أشرف على تحريره : الأستاذ (جب) — ونقله عن الانجليزية : محمد عبد الهادى أبو ريده — المطبعة الاسلامية — ١٩٣٤ ، ص ١١ ، ١٢ (من الفصل الاول ، للأستاذ هـ . أ . ر . جب) .

ولم يكن غريبا ، أن يرى بعض المصلحين الاسلاميين ، أن الضعف قد تسرب الى العالم الاسلامي ، عندما تمسك المسلمون ((بالروحانيات) ، وتركوا الماديات ، اذ « ماذا تكون الروحانيات ، اذا لم تغير صور الحياة المادية الدنيوية ؟ » ، على حد تعبير واحد منهم ، « ولقد كان الاسلام قوة فعالة ، عندما كان يشكل محور حياة المسلمين » (٩) ، فكانت « الحياة كلها عبادة ، والأرض كلها مسجد » (١٠) — على حد تعبير آخر •

ولقد تعرضت (دولة الاسلام) لكل ما تعرضت له غيرها ، من الدول ، من قلاقل واضطرابات — ابتداء من مولدها الأول غضة ، في قلب الرسول الكريم ، يتحدث عنها صلى الله عليه وسلم لعمه ، الذي أراد أن يساومه عليها : « والله يا عمي ، لو وضعوا الشمس في يميني ، والقمر في يساري ، على أن أترك هذا الأمر ، ما تركته ، حتى يظهره الله ، أو أهلك دونه » •

وفي سبيل هذه (الدولة الاسلامية) ، أو (الأمر) كما عبر عنه لعمه — ربما ، رفض دولة الشرك ، حينما عرضوها عليه « وان أراد ملكا ، سودناه علينا » •

وفي سبيلها — أيضا — كانت محاصرة الدعوة ، ومطاردتها ، وكانت المقاطعة الاقتصادية للمؤمنين ، وكانت ملاحقتهم في كل مكان ... حتى في الحبشة ، قبل الهجرة الكبرى ... الى المدينة •

وظلت دولة الاسلام ، تعبر ، من أزمة ، الى أزمة ، الى أن اشتد عودها ، وصارت قادرة على مطاردة الفرس والروم معا ، في داخل

(٩) محمد مظهر الدين صديقي : ما هو الاسلام — رقم (٣) من سلسلة (نحو وعي اسلامي) — المختار الاسلامي — ١٣٩٨ هـ — ١٩٧٨ م ، ص ٦٤ •

(١٠) محمد الحسني : الاسلام الممتحن — تقديم المفكر الاسلامي الكبير ، ابو الحسن الندوي — الطبعة الاولى — المختار الاسلامي ، للطباعة والنشر التوزيع — ١٣٩٧ هـ — ١٩٧٧ م ، ص ٩٢ •

حدودهما ، وزرع (الخوف) في قلوبهما معا منها ، حتى وهى تتعرض (لهزات) داخلية ، كتلك التى أدت الى مقتل عثمان ، وكالصراع بين على ومعاوية ، وغيرهما — لم يفت فى عضدها أزمة من هذه الأزمات ، بقدر ما كانت تريدها قوة .

ونتساءل مع الدكتور هيك : « كيف استقرت الامبراطورية ، كل هذه القرون ؟ وما بالها لم تهب عليها ريح الفناء ، التى هبت على امبراطورية الاسكندر ، وعلى امبراطورية المغول ؟ » .

ثم نجيب معه : لقد « انتشرت هذه المبادئ ، فى شبه جزيرة العرب ، لعهد النبی العربی ، فحطمت فى النفس العربية تقاليدها البالية ، التى أورثتها اياها عبادة الأصنام ... وردت اليها هذه الحرية الروحية العزيزة على نفس العربی ، فاندفع الى الشام والى العراق ، مؤمنا بها ... » (١١) ، صامدا فى وجه كل التحديات .

أو لعل ليوبولد فاس ، الذى أسلم عن عقيدة ، تحت اسم (محمد أسد) ، يجيبنا بصورة أوضح ، حين يرى « أن الاسلام أكبر من أن يكون مجرد نظام سياسى . انه منهاج كامل للعقيدة والقيم الأخلاقية ، انه نظرية اجتماعية شاملة ، ودعوة الى الاستقامة والاعتدال ، فى كل الأمور الشخصية والشعبية . انه أيديولوجية تامة ، تعتبر كل مظاهر الحياة ، الأدبية منها والمادية ، الروحية والعقلية ، الفردية والاجتماعية ، كلا لا يتجزأ .

ولكن لما كانت أيديولوجية الاسلام تامة ، مستقلة بذاتها عن سواها ، فان معتنقيها لا يمكن أن يعيشوا حياة اسلامية صحيحة ، بمجرد اعتناقهم لعقائد الاسلام ، بل عليهم أكثر من ذلك ، « أن يوفقوا بين مظاهر سلوكهم ، وبين مطالب العقيدة التى يعتنقونها . ومثل هذا التوفيق التام ، بين الايمان والعمل ، لا يمكن أن يتحقق ،

ما لم يخضع المجتمع كله ، للقوانين الاجتماعية والاقتصادية ، التي شرعها الاسلام » (١٢) •

ويمكن تلخيص المقومات العامة ، التي تقوم عليها الدولة الاسلامية ، مع الدكتور عبد العزيز الخياط ، في أربع مقومات ، « (الأول) الأخلاق والقيم العليا ، التي يدعو لها الاسلام • (الثاني) الأنظمة — التي تنظم علاقات الأفراد ، بعضهم مع بعض • (الثالث) تنفيذ هذه الأنظمة ، ومباشرة تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع الاسلامي • (الرابع) العادات والأعراف السليمة ، التي لا تتناقض مع العقيدة والتعاليم الاسلامية » (١٣) •

ولا يمكن لهذه المقومات العامة للدولة الاسلامية أن تظهر بدون الشريعة الاسلامية ... و « لفظ الشريعة مشتق من جذر ، يعنى الطريق ، فالشريعة طريق يؤدي الى الله » (١٤) ، و « الشريعة في نظر المسلم ، قانون خالد ، يسمو على الطبيعة » (١٥) •

ويطرح الدكتور محمد حسين هيك ، سؤالاً يفرض نفسه على كثير من الجاهلين بالاسلام ، وبالدين كما يجب أن يكون ، ثم يجيب على السؤال ، أما السؤال فهو : « لم فرض الاسلام على الناس أموراً تدخل في نظام حياتهم في هذا العالم ، ولم يكتف بالعبادات ، وما بين المرء وخالقه ، مما يتصل بالعقيدة ؟ » (١٦) •

(١٢) محمد أسد : منهاج الاسلام في الحكم (مرجع سابق) ، ص ١٦٥ ، ١٦٦ •

(١٣) الدكتور عبد العزيز الخياط : المجتمع المتكامل في الاسلام — مؤسسة الرسالة ومكتبة الأقصى — ١٣٩٢ هـ — ١٩٧٢ م ، ص ١٦ •

(١٤) الدكتور سيد حسين نصر : الاسلام ، أهدافه وحقائقه — الطبعة الاولى — الدار المتحدة للنشر — بيروت — ١٩٧٤ ، ص ٨٧ •

(١٥) المرجع السابق ، ص ٩٣ •

(١٦) الدكتور محمد حسين هيك (مرجع سابق) ، ص ٦٥ •

وأما الاجابة ، فهي أن « ما جاء به القرآن من المبادئ العامة لنظام الحياة الدنيا ، جوهرى فى الاسلام ، لسلامة العقيدة ، ولذلك كانت العقيدة السليمة ، والايمان الصادق ، قوام هذا الدين ... وكانت مصدر النظام الروحى ، الذى يجب أن يقوم الخلق الحسن على أساسه » (١٧) .

ويزيد الشيخ عبد المتعال الصعيدى هذه القضية وضوحا ، فيرى أن « العبادات الاسلامية ، تمتاز على غيرها من العبادات ، بأنها لا يقصد بها مجرد التعبد ، ولا مجرد اظهار الخضوع لله تعالى ، لأن الله تعالى غنى عن عبادتنا ، وليس فى حاجة الى اظهارنا الخضوع له ، وانما يقصد منها فى الأكثر ، أمور تعود علينا بالمصلحة فى دنيانا ، قبل أن تعود علينا بشئ فى آخرنا » (١٨) .

ومن ثم كان الاسلام ضد الرهبانية (١٩) ، وكان مع الجهاد ، وما يفرضه على أبناء الأمة « من يقظة وسعى وتعبئة واحتشاد وبذل ، مما لا يكون مع العزلة فى خلوة التعبد ، والانقطاع له » (٢٠) ، سواء كان جهادا « يحمل أمانة الكلمة ، أمرا بالمعروف ، ونهيا عن المنكر ، وشهادة بالحق » (٢١) ، أو « بالعلم » ، الذى « لا يعطى ثوابه ، مع الانقطاع والعزلة ، بل يرى الاسلام فى حبس العلم عن الناس اثما ، يدخل فى كتمان الحق » (٢٢) .

و (يفسف) مصطفى صادق الرافعى ، معاداة (الاسلام)

(١٧) المرجع السابق ، ص ٦٥ ، ٦٦ .

(١٨) عبد المتعال الصعيدى (مرجع سابق) ، ص ٦ .

(١٩) دكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء) : الشخصية الاسلامية ، دراسة قرآنية — الطبعة الثانية — دار العلم للملايين —

بيروت — آيار (مايو) ١٩٧٧ ، ص ٧٠ .

(٢٠) المرجع السابق ، ص ١٠٤ .

(٢١) المرجع السابق ، ص ١١٠ .

(٢٢) المرجع السابق ، ص ١١٤ ، ١١٥ .

للهبانية والزهد ، ومناصرته للجهاد بمعناه الواسع ، فيرى أن
« الزاهد يحسب أنه قد فر من الرذائل الى فضائله ، ولكن فراره من
مجاهدة الرذيلة ، هو في نفسه رذيلة ، لكل فضائله • وماذا تكون العفة
والأمانة والصدق والوفاء والبر والاحسان وغيرها ، اذا كانت فيمن
انقطع في صحراء ، أو على رأس جبل ؟ » (٣٣) •

وهكذا تكون (ربانية) الدولة الاسلامية ، هي وحدها المحققة
لرسالة الانسان ، التي من أجلها خلق في هذه الأرض ، وهي رسالة ••
الاستخلاف ، التي تعنى تعمير الأرض ، ونشر الحق والخير
والجمال فيها •

ودولة انسانية :

ولا تعنى (ربانية) دولة الاسلام ، أنها دولة (مثالية) ،
تتغافل طبيعة الانسان وحاجاته ، وما به من نقاط ضعف ، تعود الى
(الطين) ، الذى يعد جزءا من تشكيله ، ومن هنا كان (جهاده) ،
وما يحتله هذا الجهاد من منزلة عند ربه ، بالمعنى الواسع لهذا
الجهاد •

ومن ثم فدولة الاسلام دولة (انسانية) ، ترتبط بالأرض ارتباطها
بالسما ، ومن ثم « قال معظم مفكرى الاسلام المحدثين ، أن (المسلمين
ليسوا مسلمين) • والكلمة صائبة تماما • لكن الأصوب أن يقال ،
انهم لم يكونوا ولن يكونوا مسلمين أبدا ، بمعنى أنهم سيظلون دوما
بعيدين عن تجسيد الاسلام — الحقيقة ، أو الاسلام — الوحي في
التاريخ — الزمان ، لأن ما يدخل في الزمان ، لا يلبث أن يعتريه صروفه
وأقداره ، ولأن الحقيقة — الوحي ، تفارق عالم الانسان ، وتعلو عليه ،
ولا يمكن أن تكون خالصة نقية مطلقة ، الا في عالم الأزلية

• الثابت « (٢٤) »

ومن ثم كان المجتمع الاسلامى ، كغيره من المجتمعات البشرية ، مجتمعا بشريا ، فيه نقاط القوة ونقاط الضعف ، ولم يكن هذا المجتمع — كما توهم بعض الدعاة الى الاسلام بحسن نية — مجتمعا « خاليا من كل عيب ، نظيفا من أى فساد ، نقيًا من أى زيغ ، وانحراف فى العقيدة والمسلک » ، لأن التاريخ يثبت أنه « كان فيه عصاة وبغاة ، ومنافقون وفاسدون ، وكان فيه زنادقة وملحدون ، وأصحاب بدع وأهواء ، وكان فيه ظلم وظالمون ، وسراق ولصوص ، ولكن العبرة بسيادة الشريعة فى العقيدة والأنظمة ، والأعراف والتقاليد ، والاستهداء بالكتاب والسنة ، فى استنباط الأحكام والتطبيق ، والحكم لمجموع الأمة ، التى لا تعرف غير الاسلام قانونا وشريعة ، ومرجعا وسيادة » . تعود اليها فى هدى المنحرفين الى الصواب ، وقمع الضالين عن الضلال « (٢٥) » •

« فالمجتمع الاسلامى — بانتسابه الى الاسلام — لم يخرج عن كونه مجتمعا بشريا ، يتكون من أفراد ، لهم ميول فردية ، توحى بها طبائعهم ، ككائنات حية ، لها من فطرتها غرائز مختلفة ، بجانب ما تميزت به من قدرة على التفكير •

ودور الاسلام ازاء هذه الطبائع البشرية ، لا يتعدى توجيهها أو تهذيبها » • « ولهذا يقر الاسلام : ميل الانسان الى التملك ، وميله الى النسل ، وميله الى الاطلاع والمعرفة ، وميله الى الاجتماع • يقر الاسلام ميل الانسان الى حب الذات ، وكذا ميله الى مشاركة الغير مشاركة وجدانية • يقر الاسلام هذه الميول للانسان ، ويقر غيرها ،

(٢٤) الدكتور فهمى جدعان : أسس التقدم ، عند مفكرى الاسلام ، فى العالم العربى الحديث — الطبعة الاولى — المؤسسة العربية ، للدراسات والنشر — بيروت — كانون الثانى (يناير) ١٩٧٩ ، ص ٥٠ ، ٤٩ •

(٢٥) الدكتور عبد العزيز الخياط (مرجع سابق) ، ص ٦ ، ٧ •

• مما له من طبيعته » (٢٦)

وايجابية الاسلام كدين هنا ، تكمن فيما منحه من مرونة ،
فيما يتصل (بتطور) الحياة من حول الانسان ، وضرورة استجابته
لهذا التطور ، وان كان في « مجال العقيدة ، لا يقبل التطور » ، كما
« لا تختلف الأخلاق ، الاسلامية أيضا ، من بيئة الى أخرى ، ولا من

مكان الى مكان » (٢٧)

وبهذه القدرة الاسلامية على (التطور) ، استطاعت الأمة
الاسلامية « أن تقاوم المؤثرات الخارجية العنيفة ، والتقلبات ، التي
لا تكاد تنتهي ، واختلاف الزمان والمكان ، وقد كان بعضه يكفى للقضاء
على ديانة قوية قديمة ، أو تحريفها على الأقل ، كما وقع مرارا في تاريخ
الأديان » (٢٨)

ومن ثم « لم يكن ضعفا في القرآن ، أنه لم يحدد منهاجا سياسيا ،
ولم يرسم دستورا محددًا ، وانما كان ذلك أحد أدلة قوته واعجازه ...
فقد أراد الله أن يفتح سبيل الاجتهاد ، والأخذ بالعلوم ، واستنباط
المناهج والأحكام ، من الظروف المتغيرة ، دون تكبيل بمنهج سماوى
جامد محدد » (٢٩) ، لأنه لا « يناسب جوهر الدين ، أن يفصل للناس
نظم الاقتصاد أو نظم السياسة ، تفصيلا مبرما » ، فان « أحوال
المعيشة الاقتصادية والنظم السياسية ، تتقلب من زمن الى زمن ،
وتختلف بين أمة وأخرى » • لذلك « قرر الاسلام ، أن يمنع الاحتكار ،

(٢٦) الدكتور محمد البهى : الاسلام في حياة المسلم - الطبعة
الخامسة - مكتبة وهبة - رجب ١٣٩٧ هـ - يونيه ١٩٧٧ م ،
ص ٣٢٧ •

(٢٧) الدكتور عبد الحليم محمود : منهج الإصلاح الاسلامى في
المجتمع - مطبوعات دار الشعب بالقاهرة - ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م •
ص ٢٨ (من المقدمة) •

(٢٨) أبو الحسن الندوى : رجال الفكر والدعوة في الاسلام -
الطبعة الرابعة - دار القلم بالكويت - ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م ، ص ١٥ •
(٢٩) مصطفى محمود : الماركسية والاسلام (مرجع سابق) •

وكنز الأموال ، وقرر أن يمنع الاستغلال بغير عمل » • « كذلك فرض الاسلام ، أن يقوم الحكم على أساس الشورى ، وأن يقوم التشريع على أساس الكتاب والسنة ، واتفاق الامام والرعية ، ولا ضير بعد ذلك أن يتبعوا هذا النظام ، أو ذاك » (٣٠) •

ومن خلال قدرة الاسلام على (التطور) ، في ضوء العقيدة الاسلامية وهداها ، كانت قدرة الاسلام على الصمود رغم كل التحديات ، لأنه — في نظر المستشرق جب Gibb — « ليس ديننا بالمعنى المجرد الخاص ، الذي نفهمه اليوم من هذه الكلمة ، بل هو مجتمع بالغ تمام الكمال ، يقوم على أساس ديني ، ويشمل كل مظاهر الحياة الانسانية ، لأن ظروف نموه » ، « أدت أول الأمر ، الى ربط الدين بالسياسة ، بل الى ربط علم الكلام بالسياسة ، وقد أكد هذه النزعة الأصلية ، ما تلا ذلك ، من صوغ القانون الاسلامي ، والتنظيم الاجتماعي » (٣١) •

ومن ثم كان من يرى أن الاسلام « دين ، وليس دولة ، دين ينتظم الوجود الانساني كله ، ويضع الأسس الأخلاقية والاجتماعية ، لأرقى حضارة في الوجود ، حضارة تتسق فيها الروح والمادة ، وتتوازن فيها النزعات الفردية والجماعية ، وتحقق للانسانية متعة الحياة ، ونعيم الآخرة ، ويقوم عليه مجتمع كامل ، يستهدى قانونه من شريعته ، ويسوس دنياه على قواعد دينه ، فالاسلام دين ودنيا — كما قلنا — قبل أن يكون ديناً ودولة » (٣٢) — وان نسي من يقول بذلك ، أن دنيا الناس ، هي الدولة ، وما الحكومة في مجتمع من المجتمعات ،

(٣٠) عباس محمود العقاد : ما يقال عن الاسلام — دار الهلال — ١٩٧٠ ، ص ١٥٠ : ١٥١ •

(٣١) هـ . أ . ر . جب وآخرون : وجهة الاسلام ، نظرة في الحركات الحديثة في العالم الاسلامي (مرجع سابق) ، ص ١٥ ، ١٦ (من الفصل الأول : مقدمة ، للأستاذ هـ . أ . ر . جب) •

(٣٢) الدكتور حسين فوزي النجار : الاسلام والسياسة ، بحث في أصول النظرية السياسية ونظام الحكم في الاسلام — مطبوعات الشعب — ١٩٧٧ ، ص ٧٤ •

الا تجسيد حي للحالة الدنيوية ، التي وصل إليها هؤلاء الناس ، أو هي تصوير لشخصيتهم القومية ، في الزمان والمكان ، على نحو ما رأينا في الفصل الأول ، عند حديثنا عن (المعنى الاصطلاحي للدولة) (٣٣) •

الدستور الاسلامى :

وتظل (ربانية) الدولة الاسلامية و (انسانيته) رغم ذلك ، كلاما تغلب عليه صفة العمومية ، أو اطارا عاما عريضا ، لا بد أن يترجم الى (سلوكيات) — أى الى قانون ، يحكم تصرفات الناس •

ورغم أن مثل هذا القانون ، أو الدستور ، غير موجود في بلد من بلاد العالم الاسلامى ، لأن هناك قانونا (مدنيا) ، هو الذى يحكم هذه البلاد ، فان هذا القانون أو الدستور ، يعيش في أعماق كل انسان مسلم ، وكل مجتمع مسلم ، فالدستور الاسلامى على ذلك دستور متبع في بلاد العالم الاسلامى ، وان كان غير مدون ، وكل ما نريده ، على حد قول العلامة أبو الأعلى المودودى ، هو « أن نحول دستورا غير مدون (Unwritten Constitution) ، الى دستور مدون (Written Constitution) فان الدستور الاسلامى ، شئ لم يعمل على تدوينه بعد » • « وليس الدستور غير المدون ، بشئ غريب لم تعهده الدنيا ، فانه ما زالت جميع الدول في العالم ، تجرى نظمها على الدساتير غير المدونة ، الى القرن الثامن عشر ، ولا تزال دولة كبيرة من دول العالم — بريطانيا — تجرى شئونها الى يومنا هذا ، من غير ما دستور مدون » (٣٤) •

على أن الدستور الاسلامى ، رغم أنه غير مدون ، يعتبر مدونا ، اذا قورن بالدستور الانجليزى ، الذى (تبتدع) نصوصه ، حسب الموقف ، مستوحاة من ضمائر القضاة والمحلفين ، وظروف الزمان

(٣٣) ارجع الى ص ٢٠ — ٢٢ من الكتاب •
(٣٤) أبو الأعلى المودودى : تدوين الدستور الاسلامى — الطبعة الثانية — دار الفكر (دمشق) ، ص ٣ ، ٤ •

والمكان ، بينما الدستور الاسلامى ، واضح الحدود والمعاليم ، فالاسلام « لم يكتف بتنظيم العبادات ، وترك ما وراء ذلك لقيصر ، أو لغيره من الناس ، بل نظم المعاملات والعلاقات والحقوق والواجبات ، بين أفراد الأسرة ، وأفراد الأمة ، وبين الأمم المختلفة » (٣٥) ، وهذه التنظيمات ، تكون فى مجموعها ، اطار « النظرية السياسية فى الاسلام » (٣٦) ، على حد تعبير الدكتور حسين فوزى النجار ، التى لا يقف الثواب والعقاب فيها ، عند حد الحاكم ، المسئول عن تنفيذ (شرع الله) ، بل يتعديان ذلك الى الله سبحانه ، يوم القيامة ، أى أن الأمر يتعدى ذلك ، الى « مسئولية الانسان أمام الله مباشرة » (٣٧) .

ويرى الشهيد سيد قطب ، أن « الحكم الاسلامى » « يستمد » عدالته ، أول ما يستمد ، من عدالة القانون ذاته » . « فأما عند التنفيذ ، فقد ناط الاسلام ذلك ، بوضوح القانون ، وبضمير القاضى ، ورقابة الجماعة . وكل فرد فى الجماعة الاسلامية ، منوط به هذه الرقابة ، منوط به أن يدفع الظلم حين يقع ، وأن ينبه الحاكم حين يطغى ، والقاضى حين يخطئ » (٣٨) .

وهكذا ، نجد الدستور الاسلامى (يفرض) نفسه من خلال أمرين ، أولهما ، هو « التوجيه الذى يوجد فى المسلم تقوى من الله ، تدفعه الى مراقبته وخشيته ، وقيامه بالعمل طواعية واختياراً ، لا يشعر الا برقابة الله ، ولا يبالى الا بأمر الله ، ومن هنا لا يشعر المسلم بغضاضة ، من تنفيذ القانون » (٣٩) — « وثانيهما — العقوبات ، التى وضعها لمن خالف الأوامر الاسلامية ، وهذه لا يلجأ اليها الا بعد اثبات الذنب ، بصورة لا تحتل الشك ولا الشبهة ، فاذا لم تثبت كذلك ،

(٣٥) عبد الرحمن عزام (مرجع سابق) ، ص ٣٩ .

(٣٦) الدكتور حسين فوزى النجار (مرجع سابق) ، ص ٧٦ .

(٣٧) المرجع السابق ، ص ٩٢ .

(٣٨) سيد قطب : السلام العالمى والاسلام — الطبعة السادسة —

دار الشروق — ١٣٩٤ هـ — ١٩٧٤ م . ص ١٢٦ ، ١٢٧ .

(٣٩) الدكتور عبد العزيز الخياط (مرجع سابق) ، ص ٥٥ ، ٥٦ .

لم توقع العقوبة « (٤٠) •

والتاريخ الاسلامى الطويل ، يشهد على حالات كثيرة ، كان (الواقع فى الخطأ) فيها ، يعرض نفسه ، لينال عقابه ، فيخفف عنه من عقاب الله يوم القيامة •• وقصة الفتاة الزانية ، التى تابت توبة ، (لو وزعت على أهل الأرض جميعا لكفتهم) ، على حد تعبير الرسول الكريم لعمر - هنا ، قصة معروفة ، وهى من القصص ، التى يجب خطباء المساجد ، ترديدها كثيرا ، فى خطب الجمعة •

أى أن (ربانية) الدستور الاسلامى ، هى التى تكتب لهذا الدستور (الحياة) فى المجتمع الاسلامى ، سواء كان هذا الدستور مكتوبا ، أو غير مكتوب ، فان « الشعب لا يحترم القوانين ، التى وضعها الأشخاص ، بأكثر مما يحترم الأشخاص الذين وضعوها • كما أن القوانين التى تعبر عن ارادة الأشخاص ، سوف تتحطم بلا هوادة ولا رحمة ، على أيدي أشخاص آخرين ، تتعارض مصالحهم - فى معركة صراع المصالح - مع مصالح واضعى القوانين » •

« وهكذا يتولد عن الايمان الكامل ، بأن القوانين لا يضعها الا الأشخاص ، عدم الاكتراث ، والاضطراب ، واغلات الزمام » (٤١) - على حد تعبير الفيلسوف الأمريكى فيليب فينكس •

ومن هنا كانت قوة (الدستور الاسلامى) ، مقارنة بأى دستور آخر ، من صنع البشر : أن (صاحب السيادة) فيه ، هو الله سبحانه ، ومن ثم كان ساريا على الحاكم سريانه على المحكوم ، لأنه « شرعه الله ، اله الجميع ، ومالك الجميع ، لمصلحة الجميع ، والخضوع له خضوع لله ، لا لعبد من عباده ، والضمانات فيه للجميع ، لأنه مشروع للجميع •

(٤٠) المرجع السابق ، ص ٥٨ - ٦٠ •

(٤١) فيليب ه. فينكس : التربية والصالح العام (مرجع سابق) •

وتلك ميزة قيام الدولة ، على شريعة الله وقانونه » (٤٢) •

ولم يستثن من هذه القاعدة — قاعدة الخضوع لشرع الله — حتى صاحب الرسالة ذاته ، صلى الله عليه وسلم ، فها هو يقول لفاطمة بنته ، رضى الله عنها (يا فاطمة بنت محمد ، لا أغنى عنك من الله شيئاً) مرة ، ويقول عنها مرة أخرى (والله لو سرقت فاطمة بنت محمد ، لقطعت يدها) • وقوله لها وعنها ، مستوحى — ولا شك — من روح الاسلام ، الذى يقول كتابه الكريم ، موجهها خطابا اليه صلى الله عليه وسلم :

— « ولقد أوحى اليك والى الذين من قبلك : لئن أشركت ليحبطن عملك ، ولتكونن من الخاسرين » (٤٣) •

ويدل هذا (التحذير) ، حتى للمصطفين من خلق الله ، وعلى رأسهم زعيمهم محمد صلى الله عليه وسلم ، على أن الاسلام « دين لا يعتمد على شخصية مؤسسه ، بل على الله ذاته ، وليس النبى سوى السبيل ، الذى بواسطته تلقى البشر رسالة تتعلق بطبيعة المطلق ، وبالتالي بطبيعة النبى ، رسالة تحتوى عقيدة وطريقة ، وعليه فان الله ذاته ، هو الحقيقة الأساسية فى الدين » ، ومن ثم فانه « وفقا للنظرة الاسلامية ، نؤثر أن نسمى الدين الاسلامى ، بـ (الالهى) ، اذا اقتضى الأمر ، لأن هذه التسمية ، أفضل من تسميته بالدين المحمدى » (٤٤) •

ووفق هذا (التحذير) ، لا نجد داعيا « لطائفة خاصة ، تأخذ لنفسها الحق ، دون غيرها ، فى رأى فى دين الله ، وقد لا تعرفه أو تتعرفه •• وتتربى بزى خاص ، يضاف عليها لونا من القداسة ، للخداع ، وليس للتعبير عن واقع » ، و « ان الاجماع فى الاسلام

(٤٢) سيد قطب : السلام العالمى والاسلام (مرجع سابق) ،

ص ٦٢ ، ٦٣ •

(٤٣) قرآن كريم : الزمر — ٣٩ : ٦٥ •

(٤٤) الدكتور سيد حسين نصر (مرجع سابق) ، ص ١٣ •

كان دليلا فقهيا ، وليس سلطة تمارس ، وتفرض الطاعة ، وكانت مرتبته في الدلالة ، تأتي بعد كتاب الله ، وسنة رسوله •• وان أئمة الفقهاء في الاسلام ، لم تكن حرفتهم الفقه ، واستنباط الأحكام ، بل كان مصدر رزقهم في معيشتهم ، تجارة ، أو حرفة أخرى » (٤٥) •

وهكذا ، لم تكن دولة الاسلام دولة ثيوقراطية ، تستمد سلطانها من (حق الهى مقدس) ، وانما كانت دولة دينية ، تنفذ شرع الله ، على نفسها وعلى الناس ، وتخطيء وتصيب ، فان أصابت وجدت العون والتأييد ، وان أخطأت ، وجدت من يصحح لها مسارها ، ويضعها على طريق الشريعة •• الغراء •

ومن ثم يرى الشهيد سيد قطب ، أنه « ليس المجتمع الاسلامى ، هو الذى صنع الشريعة ، انما الشريعة ، هى التى صنعت المجتمع الاسلامى ، هى التى حددت سماته ومقوماته ، وهى التى وجهته وطورته ، ولم تكن الشريعة مجرد استجابة للحاجات المحلية الموقوتة — كما هو الشأن فى التشريعات الأرضية — انما كانت منهاجا الهيا ، لتطوير البشرية كلها ، وصياغتها صياغة معينة ، ودفعها الى أوضاع ، يتم بها تحقيق المجتمع الاسلامى المنشود » (٤٦) •

ورغم أن الشريعة الاسلامية ، الهية المصدر ، فانها — من خلال مصادرها — قادرة على الاستجابة لظروف الزمان والمكان ، حيث نجد « الفقه الاسلامى من صنع البشر ، استمدوه من فهمهم وتفسيرهم وتطبيقهم للشريعة ، فى ظروف خاصة ، وتلبية لحاجات خاصة ، واستيحاء لأوضاع جيلهم الذى عاشوا فيه » (٤٧) •

(٤٥) الدكتور محمد البهى : الفكر الاسلامى ، والمجتمع المعاصر (مشكلات الحكم والتوجيه) (مرجع سابق) ، ص ٤٤٢ ، ٤٤٣ .

(٤٦) سيد قطب : نحو مجتمع اسلامى — الطبعة الثانية — دار الشروق — ١٣٩٥ هـ — ١٩٧٥ م ، ص ٦٤ .

(٤٧) المرجع السابق ، ص ٥٠ .

وهكذا يكون للدستور الاسلامى ، مصدر أساسى واحد . هو (القرآن الكريم) فان « القرآن هو قانون الاسلام ، والسنة هى تطبيقه ، والمسلم مكلف باحترام هذا التطبيق ، تكليفه باحترام القانون نفسه » (٤٨) • ومن ثم كانت وجهة النظر ، التى ترى لهذا الدستور مصدرين أساسيين ، هما « القرآن الكريم ، وسنة رسول الله ، وحدهما » (٤٩) — وجهة نظر صحيحة أيضا •

و « السنة أعم من الحديث النبوى ، لأنها تشمل الفعل والقول والتقرير ، والحديث مقصور على القول » (٥٠) •

وبعد القرآن الكريم ، الذى شرحت آياته و « فسرت ووسعت فيما بعد ، من خلال الحديث الشريف ، والسنة الشريفة ، اللذين هما المصدر الثانى للشرع » ، يأتى « المصدر الثالث ، وهو الاجماع ، ثم جاء القياس ، الذى لا يرجع اليه ، الا عند الحاجة » (٥١) ، والذى يسمى أحيانا « الاجتهاد ، أو الرأى » (٥٢) •

على أننا يجب أن نذكر هنا ، أن الاجماع — المصدر الثالث للشرع الاسلامى ، والقياس ، أو الاجتهاد أو الرأى — المصدر الرابع له ، انما يتمان فى ضوء القرآن الكريم — أصل التشريع الاسلامى ، والحديث الشريف — تطبيقه وشرحه وتفسيره ، لا بعيدا عنهما ، اذ « ليس القرآن والسنة مصدرين للدين ، بالمعنى الحصرى ، وحسب ، وانما هما كذلك مصدران للثقافة ، بالمعنى الواسع للكلمة ، ومقياسان لصحة الفكر • وهذا يعنى ، أن كل ما يأتى بعدهما ، انما هو تفريع منهما ، أو بناء عليهما ، أو استمداد منهما • واذا كان للعقل دور ،

(٤٨) محمد الغزالى : فقه السيرة — مطابع على بن على — الدوحة — قطر ، ص ٣٧ •

(٤٩) سيد قطب : نحو مجتمع اسلامى (المرجع السابق) ، ص ٥١ •
(٥٠) أدونيس : الثابت والمتحول ، بحث فى الاتباع والابداع عند العرب — ٢ (تأصيل الأصول) — الطبعة الثانية — دار العودة — بيروت — ١٩٧٩ ، ص ١٣١ •

(٥١) الدكتور سيد حسين نصر (مرجع سابق) ، ص ٩٤ •
(٥٢) أدونيس : الثابت والمتحول ، بحث فى الاتباع والابداع عند العرب — ٢ (تأصيل الأصول) (المرجع السابق) ، ص ١٢٨ •

في هذا الأمر ، فهو الانطلاق أولا من التسليم بالقرآن والسنة ، تسليما مطلقا ، وهو ، ثانيا ، التعرف الى مقاصدهما ، الظاهرة المباشرة ، والتعرف من ثم ، بدءا من هذا الظاهر ، الى ما وراءهما • وهو ثالثا ، استنباط الأحكام ، التي ورد نص فيها • فالعقل آلة لفهم المعطى وشرحه » (٥٣) •

ومن ثم فان الدستور الاسلامي ، يمكن أن ندخل ضمنه ، « كثيرا من أمور دنيانا ، ننظمها حسبما تهدينا اليه عقولنا ، في اطار مقاصد عامة ، وغايات حددها لنا سبحانه وتعالى ، وأمرنا بتحقيقها ، بشرط ألا نحل حراما ، أو نجرم حلالا » - ومن أمثلتها « الأنظمة - التي قد تتخذ شكل قرار أو لائحة أو قانون ، تقتضيه الحاجة ، تنفيذا لنصوص وردت بضرورة تحقيق مقاصد عامة • ومن هذا القبيل ، قوانين تنظيم الشورى » ، « وأيضا قوانين تنظيم المرور في الشوارع العامة ، وقوانين الوقاية الصحية ، وقوانين مقاومة الآفات الزراعية ، وتنظيم استعمال مياه الري ، وقوانين التعليم ، وقوانين تنظيم المهن المختلفة ، كالطب والهندسة والصيدلة ، وتحديد الشروط ، التي يجب أن تتوافر ، فيمن يزاولها » (٥٤) - الخ •

سياسة دولة الاسلام :

يحلو للكثير من المستشرقين ، أن يبحثوا عن (جذور عربية) لنظام الحكم في الاسلام ، وهم حينما يفعلون ذلك ، لا يفعلونه وهم حسنو النية على الأرجح ، وانما هدفهم منه ، هو أن يثبتوا أن الاسلام لم يأت بجديد ، تماما كما يفعلون حين يدعون أن عقيدته لا تعدو أن تكون (توليفة) ذكية ، مسيحية / يهودية •

(٥٣) المرجع السابق ، ص ١٢٨ ، ١٢٩ •

(٥٤) الأستاذ حسن اسماعيل الهضيبي : دعاة ، لا قضاة (أبحاث في العقيدة الاسلامية ، ومنهج الدعوة الى الله) - رقم (١) من (كتاب الدعوة) - دار الطباعة والنشر الاسلامية - ١٩٧٧ ، ص ٧٣ •

ولكن الاسلام بعيد عن العروبة التي كانت (سائدة) قبله في الجزيرة العربية ، بعده عن المسيحية / اليهودية ، التي كانت موجودة في الجزيرة العربية وخارجها .

ويرى المرحوم عباس العقاد ، أن « الجزيرة العربية عرفت حرية البداوة على أتمها ، قبل الاسلام ، ولكنها الحرية التي لا تصدر عن مبدأ ، ولا فكرة ، ولا عن تعريفات الحقوق الانسانية ، وهي حرية واقعية ، غير الحرية الديمقراطية » ، كما « أن الجزيرة العربية عرفت قبل الاسلام ضروبا من الطغيان والاستبداد ، لا تقل عن ضروبه لمشهورة ، التي عرفت في الشعوب الأخرى » (٥٥) .

ومن ثم فالقول بتأثير العرب الجاهليين ، في نظام الحكم في الاسلام ، قول لا يقوم على أساس ، رغم أنهم « كانت لهم في السياسة والنظم الحكومية خبرة ، لا يستخف بها من ينفذ الى بواطنها ، فهي لا تبلغ أن تكون فلسفة مشروحة ، ومذاهب مفصلة ، على مثال النظم العصرية ، ولكنها كذلك لا تنزل الى الفوضى ، ولا الى الغريزة الهمجية ، التي لا مساك لها ، ولا تدبير فيها » (٥٦) .

والثابت أنه « لم تظهر حكومة عربية بالمعنى الصحيح ، الا عندما جمع الرسول الكريم ، قبائل العرب ، تحت راية الاسلام . وهنا وجدت تلك الرابطة الوثيقة ، بين الدين والدولة ، لا خلال مراحل التاريخ العربي فحسب ، بل في تاريخ سائر الشعوب ، التي اعتنقت الاسلام » .

« وكان اعتناق القبائل العربية للاسلام ، معناه خضوعها لسلطة نبي الاسلام ، وهي سلطة ادارية وتشريعية ، وقضائية معا . على أن هذه السلطة لم تكن تسلطا ، وقد حث القرآن على الشورى ، وكان

(٥٥) عباس محمود العقاد : الديمقراطية في الاسلام — دار المعارف بمصر — ١٩٧١ ، ص ٢٨ ، ٢٩ .

(٥٦) عباس محمود العقاد : عبقرية خالد — دار الهلال ، ص ١٦ .

الرسول يستمع الى آراء أصحابه ، وربما أخذ بمشورتهم ، وعدل عن رأيه ، في أمور هامة ، كما حدث في قصة تأبير النخل » (٥٧) .

« وعندما أصبح نظام الحكم ملكيا وراثيا في العصور التالية ، وأعلن (حق الملوك المقدس) ، بطريقة أو بأخرى ، استمرت البيعة معمولاً بها ، في تولية الخلفاء » (٥٨) ، وظل الحكم قائماً على أساسه الأول ، الذي وضع في عهد النبوة ، وهو أنه « لا يتمتع الحاكم بسلطان مطلق ، فسلطانه قائم على اتباع القرآن والسنة » ، وعلى « تقويم الحاكم اذا أخطأ » ، وعلى « محافظة الحكومة على حقوق الأفراد » (٥٩) .

ومن هذا الأساس الأول ، الذي قامت عليه سياسة الدولة في الاسلام ، نجد أن سياسة الدولة في الاسلام ، « تعنى تدبير شئونها ، في مختلف الميادين ، وعلى جميع المستويات » ، وأن هذا التدبير ، « خاضع للدين ، مستمد من العقيدة ، قائم على حكم الشرع » (٦٠) .

ويرى الشهيد عبد القادر عودة ، أن « الأحكام التي جاء بها الاسلام على نوعين : أحكام يراد بها اقامة الدين ، وهذه تشمل أحكام العقائد والعبادات ، وأحكام يراد بها تنظيم الدولة ، وتنظيم علاقات الأفراد والجماعات ، بعضهم ببعض ، وهذه تشمل أحكام المعاملات ، والعقوبات ، والأحوال الشخصية والدستورية والدولية .. الخ ، فالاسلام يمزج بين الدين والدنيا ، وبين المسجد والدولة » . « وكما

(٥٧) الدكتور شكرى محمد عياد (مرجع سابق) ، ص ٣٧ ، ٢٨ .

(٥٨) المرجع السابق ، ص ٥١ .

(٥٩) المرجع السابق ، ص ٥٢ ، ٥٣ .

(٦٠) يوسف العظم : فصل الدين عن الدولة ، ضلالة مستوردة -

اتحاد طلاب جامعة القاهرة (الجماعة الاسلامية) - مطبعة جامعة

القاهرة - ١٩٧٧ ، ص ٢٤ ، ٢٥ .

أن الدين جزء من الاسلام ، فالحكومة جزؤه الثانى ، بل هى الجزء الأهم ، وصدق عثمان بن عفان ، رضى الله عنه ، حيث يقول : (ان الله ليزع بالسلطان ، ما لا يزع بالقرآن » (٦١) •

ولم يكن غريبا ، أن تكون وظيفة الدولة الأساسية فى الاسلام ، عند الدكتور فهمى جدعان ، هى تحقيق (وحدانية الله) ، بحيث لا يكون « اعتقادا نظريا ، عاطلا عن أى أثر شخصى ، وانما هو ذو (وظيفة اجتماعية) جذرية ، هى تحرير الانسان ، من الخضوع لأى اله آخر ، غير الله • وحين ننقل هذا القول ، الى المنطقة المجتمعية ، نقول ان هذا التحرير ، يعنى تحرير الانسان والمجتمع ، من كل سلطة طاغية ، تتحكم فيه ، على أساس الاستبداد أو الشهوة أو الاستغلال ، أو خرق أسس المساواة بين الحاكم والمحكوم » ، « أى باسقاط كافة أشكال السلطة والسيطرة ، التى من شأنها إلغاء الحرية » • « وقد كان من الطبيعى ، أن يتمثل هذا الجهاز ، فى (الدولة) ، أوفى (السلطة الحاكمة) ، التى ينادى بها تسيير المجتمع ، بمقتضى الأمر والتشريع الإلهيين » (٦٢) •

ولم يكن غريبا — أيضا — أن تسمى السياسة Politics ، عند مفكرى المسلمين ، باسم (التدبير) ، الذى يرى الشيخ الرئيس ، ابن سينا (٣٧٠ — ٤٢٨ هـ = ٩٨٠ — ١٠٣٦ م) ، بشأنه ، أن « أحق الناس وأولاهم ، بتأمل ما يجرى عليه تدبير العالم ، من الحكمة ، وحسن واتقان السياسة ، واحكام التدبير ، الملوك ، الذين جعل الله تعالى ذكره ، بأيديهم أزمة العباد ، وملكهم تدبير البلاد ، واسترعاهم أمر البرية ، وفوض اليهم سياسة الرعية » (٦٣) •

(٦١) الشهيد عبد القادر عودة : الاسلام ، بين جهل ابنائنا ، وعجز علمائه — المختار الإسلامى ، للطباعة والنشر والتوزيع — ١٣٩٦ هـ — ١٩٧٦ م • ص ٨ •

(٦٢) الدكتور فهمى جدعان (مرجع سابق) ، ص ٣٧٨ ، ٣٧٩ •
(٦٣) كتاب التدبير ، لابن سينا (٣٧٠ — ٤٢٨ هـ) — نشره الأب لويس معلوف البسوعى — مجلة المشرق — السنة التاسعة — العدد ٢١ (سنة ١٩٠٦) ، ص ٩٧٠ •

ومسألة (التفويض) تلك ، هي التي جعلت البعض يرى نظام الحكم في الاسلام « ديموقراطيا » ، بالمعنى الذي يفهمه العربى من الالفاظ ، التي ترادف هذه الكلمة ، في لغة ذلك العصر » ، « فقد كان الناس يجتمعون ، ويختارون خليفتهم ، ثم يبايعونه ، ولم يكن هؤلاء الخلفاء ، يقولون السلطة التشريعية ، لأن هذه السلطة كانت متروكة الى القضاة » ، « وكان القضاة يستمدون قضاءهم ، من القرآن ، ومن السنة ، ومن الاجماع والقياس .. ثم كانت أحكامهم ، كما كانت فتاوى العلماء ، هي الأساس ، الذي يقوم عليه الفقه ، وتجرى على مقتضاه المعاملات ، بين الناس .

كان الخلفاء اذاً ، انما يتولون السلطة التنفيذية ، على حد تعبيرنا ، في النظام الديموقراطى » ، وان « الذين بايعوا أبا بكر ، كان لهم حق محاسبته وتقويمه ، فان عصى ، كان لهم حق العصيان ، وبعبارة أخرى كان لهم حق عزله » (٦٤) .

غير أن بين (الثورى) الاسلامية ، و (الديموقراطية) الغربية ، فرقا جوهريا ، سوف نتبينه في الجزء الأخير من الكتاب ، الذى يلى هذا الفصل .

وكان منطقيا ، أن تكون هناك (شروط) ، يضعها (فقهاء المسلمين) ، فيمن يروونه (أهلا) لأن يختار (خليفة) للمسلمين ، بالمعنى الخاص للخلافة ، « بمعنى البقاء ، والقيام مقام الغير » (٦٥) ، على حد ما يراه العلامة ، أبو الأعلى المودودى ، لا بمعناها العام ، الذى ينطبق على الانسان المسلم في عمومته ، حاكما كان أو محكوما ، وأن يكون من هذه الشروط ، « أن يكون عالما بالأحكام الشرعية ، عارفا بأمور السياسة وشؤون الحكم » ، و « أن يكون عادلا تقيا عفيفا بالغا عاقلا » ، و « أن يكون حسن الرأي والتدبير ، قويا على القيام بأعباء الخلافة ، جريئا في تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية ، لا يخاف

(٦٤) الدكتور محمد حسين هيكل (مرجع سابق) ، ص ١٠٤ ، ١٠٥ .
(٦٥) أبو الأعلى المودودى : تفسير سورة النور — رقم (٧) من (صوت الحق) — دار الجهاد ودار الاعتصام — ١٩٧٧ ، ص ٢١٨ .

في الحق لومة لائم ، سليم الحواس والأعضاء ، مما يؤثر في الرأي والعمل » (٦٦) .

وإذا كان هذا (الخليفة) ، « ليس فوق القانون ، بل هو خادمه » وليس سيد الناس ، بل قائدهم ، وإذا كان من الممكن استجوابه ونقده » (٦٧) ، كان منطقياً أن تكون له (وظائف) محددة ، عليه أن يقوم بها ، يحصرها الماوردي في سبعة ، « أحدها حفظ الدين ، من تبديل فيه ، والحث على العمل به ، من غير إهمال له ، والثاني حراسة البيضة ، والخود عن الأمة ، من عدو في الدين ، أو باغى نفس أو مال ، والثالث عمارة البلدان ، باعتماد مصالحها ، وتهذيب سبلها ومسالكتها ، والرابع تقدير ما يتولاه من الأموال ، بسنن الدين ، من غير تحريف في أخذها وإعطائها . والخامس ، معاناة المظالم والأحكام ، بالتسوية بين أهلها ، واعتماد النصفة في فصلها — والسادس ، إقامة الحدود على مستحقها ، من غير تجاوز فيها ، ولا تقصير عنها — والسابع ، اختيار خلفائه في الأمور ، أن يكونوا من أهل الكفاية والأمانة فيها » (٦٨) .

ويمكن أن نتلخص هذه الوظائف ، في أمرين أساسيين : « الأول : حراسة الدين ، والثاني : سياسة الدنيا » (٦٩) .

وفي مقابل هذه (المسئوليات) ، الملقاة على الخليفة ، لابد من (حقوق) تقابلها ، يلخصها الفقهاء في حقين : « الأول : الطاعة ، والثاني : النصر » (٧٠) .

(٦٦) الدكتور رشدي عليان : الإسلام والخلافة — الطبعة الأولى — مطبعة دار السلام — بغداد — ١٩٧٧ ، ص ٤٧ ، ٤٨ .

(67) RADWAN, ABU AL - FUTOUH AHMAD : Old and New Forces in Egyptian Education, Proposals For the Re - co - nstruction of the Program of Egyptian Education, in the Light of Recent Cultural Trends; Bureau of Publications, Teachers College, Columbia University, New-York, 1951, p. 53.

(٦٨) أبو الحسن الماوردي : الأحكام السلطانية — مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر — ١٣٥٦ هـ ، ص ١٢٣ .

(٦٩) الدكتور رشدي عليان (مرجع سابق) ، ص ٦٧ .

(٧٠) المرجع السابق ، ص ٦٩ .

والمسلم أن يفخر بدولته

كتبت فصول هذا الكتاب ، فى الفترة الواقعة بين أغسطس ١٩٨٠ ، وديسمبر من نفس العام — أى فى الفترة التى تلت مباشرة ، عطلة الصيف ، وعيد الفطر المبارك الأخير من القرن الرابع عشر الهجرى •

وكانت معالم الكتاب قد خطت قبل عطلة الصيف تلك ، وكتب فصله الأول ، ثم عدت بعد العطلة أستأنف المسيرة ، فكان استئنافها صعبا ، وكان لابد من معاشية فكرة الكتاب مرة ثانية ، والتخطيط له من جديد ، وكتابة الفصل الأول من جديد أيضا ، بعد (تمزيق) ما كتبتة ، بطبيعة الحال — وإن كان ذلك كله قد تم ، بلا شك ، أيسر مما تم قبل العطلة ، وأسرع •

وفى هذه الفترة ، عايشة أحداثا دولية كثيرة ، متصلة بموضوع الكتاب ، من خلال ذلك الجهاز العجيب ، الذى ينقل الدنيا كلها الى حيث يجلس الانسان أو ينام — جهاز الراديو • وقد عايشتها ، لأن ما يجرى فى أى مكان على الأرض اليوم ، صار يهم كل انسان يعيش على الأرض ، ولأنى ربما كنت (أتميز) عن غيرى ، بأنى أعمل فى الجامعة ، وفى مجال (انسانى) ، هو مجال التربية ، مما يفرض على أن أعطى اهتماما أكبر ، لما يمس مجال تخصصى ، من قريب أو من بعيد ، والسياسة من بين هذه المجالات •

يضاف الى ذلك ، أن سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) التى يعد هذا الكتاب ، كتابها الثانى عشر — تفرض على .. هذه المتابعة ، وتعتبر هذه المتابعة ، هى مصدر (الواقعية) التى يحس بها ، كل من يقرأ كتابا من من كتبها — كما قال لى كثير ممن قرءوا كتبها •

وكانت هذه الأحداث ، التى عايشتها — وعایشها غيرى — فى

هذه الفترة ، كثيرة — لعل أبرزها ، وأكثرها اتصالا بموضوع هذا الكتاب : انتخابات الرئاسة الأمريكية ، وطرح الثقة بحكومة بيجن في إسرائيل ، ومحاكمة الأربعة في الصين ، والحرب العراقية / الإيرانية •

وحول هذه المحاور الأربعة ، يمكن توضيح ما يدور برأى ، متصلا بهذا الجزء الأخير من الكتاب الثانى عشر ، من كتب السلسلة •

وإذا بدأنا **بالانتخابات الأمريكية** ، التى قذفت بجيمى كارتر من شبك البيت الأبيض ، ليدخل المثل السابق ، رونالد ريجان ، من الباب ، فإن المنصف ، لا يسعه الا أن يعبر عن (الاحترام) الشديد للولايات المتحدة الأمريكية ، ولرئيسها الذى أجريت الانتخابات فى عهده (جيمى كارتر) ، ولرئيسها الذى فاز فى الانتخابات (رونالد ريجان) ، وللإنسان الأمريكى العادى ، الذى (طرد) جيمى كارتر من البيت الأبيض ، وأتى (برونالد ريجان) ، ليحل محله •

والاحترام للولايات المتحدة ، يعود الى طريقة الحياة الأمريكية **American Way of Life** التى يفخر بها كل أمريكى ، هاكما كان أو محكوما ، والتى يعود فخرهم بها ، الى أن محور هذه الحياة ، هو الإنسان الفرد ، ومن خلال هذا الإنسان الفرد ، تتحدد السياسات ، وتتخذ القرارات ، على أعلى مستوى فى البلاد •

ولقد استطاعت الولايات المتحدة ، أن تكون أمة عظمى ، فى الوقت الذى لا يزيد فيه عمرها عن ثلاثمائة عام على أحسن الفروض ، حيث بدأت الهجرات البيضاء اليها ، بمجرد اكتشافها • • سابقة بذلك أمما أخرى ، تستقر على أرضها منذ عدة آلاف من السنين — استطاعت الولايات المتحدة ذلك ، من خلال تلك الفردية ، التى حققتها لكل فرد من أبنائها ، فصار كل فرد ، يحس بأن الولايات المتحدة كلها ملكه ، ومن ثم غهى جديرة بالتضحية من أجلها ، شأنها فى ذلك ، شأن كل ما يملكه الإنسان ، ملكية (خاصة) •

ولم يكن غريبا ، أن يكون (تمثال الحرية) ، هو الشعار ، الذى يتخذه الأمريكيون ، ويحجون اليه ويفخرون به ، ويعزون اليه ، ما حققوه من تقدم علمى وتكنولوجى ، بل ومن بسط للنفوذ ، على أجزاء كبيرة من العالم .. لها آلاف السنوات ، من الحياة على أرضها ، ولكثير منها حضاراتها القديمة ، التى لا تملك اليوم ، أكثر من .. المباهاة بها •

لقد كانت الحرية الفردية ، وكرامة الانسان ، هى التى صنعت الولايات المتحدة الأمريكية ، وهى التى صنعت حضارتها ، وصنعت هويتها ، ودفعتها الى مركز القيادة العالمية •

وكانت هذه الحرية الفردية ، وكرامة الانسان ، هى التى فتحت أبواب البيت الأبيض ، لجيمى كارتر ، وأغلقتها فى وجه جيرارد فورد ، ثم كانت هى التى أغلقت هذه الأبواب ، فى هذه الجولة الأخيرة ، فى وجه الرئيس جيمى كارتر ، وفتحتها فى وجه الممثل السابق ، رونالد ريجان •

وعندما تفتح الولايات المتحدة ، أبواب بيتها الأبيض ، لأحد المرشحين لرئاستها ، فانها تفتحتها له ، لأنها تحس بأنه رجلها ، المعبر عن آمالها ، والمجسد لهذه الآمال فى شخصه ، فى الفترة التاريخية ، التى تقع فيها انتخابات الرئاسة • وعندما تغلق هذه الأبواب فى وجه أحد المرشحين للرئاسة ، فانها تغلقها فى وجهه ، لأنها تحس بأنه لا يصلح لهذه الظروف ، وان كان يصلح لظروف أخرى •

وليس كل شعب بقادر على أن يفعل ما يفعله شعب الولايات المتحدة ، لأن عملية دراسة شخصية الرجل ، وظروف الأمة ... عملية لا يقدر عليها الا شعب نال حظا وافرا من التعليم - التعليم الجيد ، الذى (يخلق) الرجال ، لا ذلك التعليم الذى نراه فى بلادنا ، (يخلق) هؤلاء الرجال •

ومن ثم كان احترامى للولايات المتحدة وشعبها ، يعود الى أن صوت (رجل الشارع) له قيمته ، وله وزنه ، وله احترامه ، فى اختيار قيادته السياسية ، وفيما تتخذ هذه القيادة السياسية من قرارات ، بطبيعة الحال .

وهو ما لا نراه فى كثير من بلاد العالم المعاصر ، وخاصة فى عالمنا العربى ، والاسلامى ، الذى تفرض فيه القيادة السياسية نفسها بانقلاب عسكرى ، أو بانتخابات مزورة ، تكلف خزانة الدولة الملايين ، لتحقيق آمال فرد واحد ، يغتصب السلطة اغتصابا .

وتغدو كل مواهب الشعب المسكين .. أن يجيد التصفيق والتهليل والتكبير ، للقيادة الملهمة ، التى فرضت نفسها عليه ، فأذلت كبريائه ، ثم راحت تفرض قراراتها وانحرافاتهما عليه بعد ذلك ، فمحت شخصيته تماما .

ولم يكن غريبا ، أن يتحول الشعب المسكين ، الى قطع ، غير قادر على الابداع ، أو حتى على الانتاج ، وأن يطول الحديث فيه عن منجزات الآباء والأجداد ، فى غابر العصور ، بدلا من الحديث عن منجزات اليوم ، كما يجب أن يكون الحديث .

أما الاحترام لجيمى كارتر ، فمرجعه ما تحلى به من مبادئ ، جعلته (خصما شريفا) فى معركة الانتخابات ، فلم يفعل ما تفعله قيادات سياسية كثيرة فى عالمنا المعاصر ، حين تزور الانتخابات ، فتعد نتائجها قبل أن تتم ، وتصل نتيجتها لصالحها - لذلك - الى ٩٩.٩٩٪ فى بعض الأحيان . وكم كان معبرا عن هذه الحقيقة المرة ، ذلك الكاريكاتير الذى رسمته إحدى صحف المعارضة فى مصر ، تعليقا على هذه الانتخابات ، ومغزاه أن الشعب الأمريكى لم يخذل جيمى كارتر ، وإنما خذله وزير داخلية - ووزير الداخلية هو المسئول عن عمليات الانتخاب فى مصر كما نعلم .

بل ان جيمى كارتر لم يسمح لنفسه حتى بمجرد ((التصنت) على خصمه الانتخابى رونالد ريجان ، كما فعل ريتشارد نيكسون ، رئيس أمريكا الأسبق ، فيما عرف فيما بعد ، (بفضيحة ووترجيت) •

لقد كان جيمى كارتر ، رجل أخلاق ، قبل أن يكون رجل حكم ، ومن أجل ذلك كان واجبا على أن أقدم احترامى له ، بالرغم من أنه لم يقدم لى ولا لبلادى خيرا ، بل قدم لى ولها الشر كله ، فقد كان — كأي رئيس أمريكى أو غربى أو شرقى — صليبييا حاقدا ، لا يهتم الا بتحطيم الاسلام والمسلمين ، ولكنه كان فى ذلك ، معبرا عن شعبه ، الذى ائتمنه على مصيره يوم اختاره ، فكان أمينا معه ، وان كان على النقيض من ذلك معى ومع بلادى ، ولا لوم عليه فى تصرفه نحوى ونحو بلادى ، لأننا لم نختره ، وانما اختاره شعبه ، الذى كان أمينا معه •• وكان شريفا ، حتى فى خصومته ، لمنافسه على رئاسة الولايات المتحدة •

وهذا (الشرف) الذى تحلى به جيمى كارتر ، مع منافسه على الرئاسة ، رونالد ريجان ، تحلى به بعده جيسكار ديستان فى فرنسا ، مع منافسه على الرئاسة ، فرانسوا ميتران ، رئيس فرنسا الحالى •

أما الاحترام لرونالد ريجان ، فمرجعه أنه استطاع فى مرحلة تاريخية معينة ، أن يكون هو المعبر عن آمال شعبه ، المجدد لهذه الآمال فى شخصه ، ومن خلال هذا التعبير والتجسيد وضع فيه شعبه ثقته ، ففتح له باب بيته الأبيض ، ليحله — فيه — محل جيمى كارتر ، الذى كان معبرا عن هذه الآمال ومجسدا لها منذ أربع سنوات ، ولكنه لم يعد معبرا عنها ومجسدا لها اليوم •

ويزيد من احترامى له ، ما نراه على الساحة الدولية ، من حوله ، ومن حول شعبه ، من انحصار مواهب رئيس الدولة ، فى أن يحتال على شعبه ، ليفرض نفسه عليه ، بطرق شتى ، كلها لا أخلاقية ، ثم تلفيق التهم بعد ذلك ، لأنصار الشرعية ، الذين قالوا (لا) للنصب السياسى ، وللأخلاق ، مع تصعيد الطفيليين الى أعلى المراتب ، لأنه قالوا له

(نعم) ، لأنهم لا يعرفون غيرها ، مع كل من يتولى السلطة ، لأنهم ينحصر في مصلحتهم ، أما مصلحة بلادهم ، فهي آخر ما يفكرون فيه .

ولكن رونالد ريجان ، كان (آمينا) في تعبيره عن نفسه ، وعن أفكاره وأحلامه لبلاده ، بالرغم من أن هذه الأفكار والأحلام ، كانت كفيلا باسقاطه ، لأنه مال فيها الى (العنف) ، الذي خوف الأعداء والأصدقاء على السواء ، وجعل مؤشرات الرأي العام واستطلاعاته ، تنحرف عنه فجأة ، لتنجرف نحوه فجأة أيضا ، في عملية الانتخابات ، التي اكتسح فيها خصمه اكتساحا ، لفت الأنظار .

ومن أجل هذه (الصلابة) ، ووضوح الرؤية ، والشجاعة ، ثم موقفه — بعد الانتخابات — من خصمه جيمي كارتر ، الذي كان أولا من هنأه بالنجاح الساحق ، حتى قبل أن تنتهي عملية الفرز في كل الولايات — من أجل ذلك كله كان احترامى له واجبا .

وهو نفس الموقف ، الذي وقفه ميتران في فرنسا ، من ديستان .

وأما عن **احترامى — أخيرا — للإنسان الأمريكى** ، فهو جزء من احترامى للولايات المتحدة ، ولجيمى كارتر ، ولرونالد ريجان ، إذ أنه لولا الإنسان الأمريكى ، ما كانت الولايات المتحدة جديرة باحترامى ، ولا كان جيمى كارتر أو رونالد ريجان ، جديرا بهذا الاحترام .

ولقد كان هذا الإنسان الأمريكى ، هو الذى كون طريقة الحياة الأمريكية ، على أرضه ، يوم هاجر اليها ، وكان هو الذى شكل بيديه ، الخطوط العامة لهذه الطريقة فى الحياة ، وصمم على أن يفتديها ، ويناضل من أجلها .

وتاريخ الإنسان الأمريكى ، هو هو تاريخ راعى البقر Cow-boy سواء كان راعى البقر هذا ، هو راعى البقر (التقليدى) المعروف ، بمسدسه ، ويقظته ، وعنفه ، واغتصابه فى بعض الأحيان ، أو كان راعى البقر العصرى : جيمس بوند ، أو ستيف أوستن ، أو ماشابه ذلك .

ولقد كنا نحن من بين صرعى راعى البقر هذا ، ولا نزال ، فهو الذى أفسد علينا بمسدسه حكوماتنا ، وهو الذى عكر علينا بأقدام حصانه ، أجواءنا ، ثم كان هو الذى نهب منا — بكل حيلة — مواردنا وخيرات أرضنا • ولكن اللوم لا يقع عليه ، بقدر ما يقع علينا ، فنحن نعيش فى غابة كبيرة ، لا مكان فيها لبقر يساق ، وانما المكان كله ، لهذا الراعى ... اليقظ •

فنحن المسئولون عما حاق بنا منه ، وليس هو المسئول — ولو أنه وجد فينا ما يستحق احترامه ، لاحترمه ، ولكنه — للأسف الشديد — لم يجد •

والغريب ، أن هناك دراسات كثيرة ، ترى أن راعى البقر هذا ، قد نبذ وراءه فى وطنه الأم — أوروبا ، منذ ثلاثة قرون ، نمط حياتها ، واتخذ لنفسه نمطا حياتيا جديدا ، يناسب (التربة) الجديدة ، وكان هذا النمط ، هو النمط • • الاسلامى •

ولسنا مع أصحاب هذه الدراسات ، على طول الخط ، ولكننا لا نملك الا أن نكون معهم ، فى بعض ما يدعون •

انهم — مثلا — يرون أن « النظام النيابى القائم فى أمريكا ، لا يعرف المسئولية الوزارية ، على الصورة المقررة فى النظم البرلمانية • • فاذا كان العرب لم يعرفوا المسئولية البرلمانية هم الآخرون ، فقد كان الحاكم مسئولا أمام رأى العام ، كمسئولية رئيس الولايات المتحدة الأمريكية » (١) •

ولم يكن غريبا ، أن ((يتطلع) المصلحون الاسلاميون ، الى (نمط) الدولة الأمريكية ، ويروه النمط المنشود للدولة الاسلامية المرجوة ، وذلك منذ القرن الماضى ، كما فعل الشيخ محمد رشيد رضا (١٨٦٥ — ١٩٣٥ م) ، المصلح السورى ، تلميذ الامام الشيخ محمد

(١) الدكتور محمد حسين هيكل (مرجع سابق) ، ص ١٠٦ •

عبد (١٨٤٩ - ١٩٠٥ م) ، وصاحب (المنار) - حين دعا الى الجامعة (أو الجمعية) الاسلامية ، على أن يكون مقرها مكة المكرمة ، « أما السلطان العثماني ، فيكون الرئيس الأعلى للمسلمين جميعا ، وذلك لأنه أقوى حكامهم ، وتكون الحكومات الاسلامية المختلفة ، أعضاء في اتحاد ، شبيه باتحاد الولايات المتحدة الأمريكية ، على أن يحكم كل أمير ، بمعاونة مجلس للشورى ، ويستمتع بالاستقلال ، في أمور مملكته الداخلية ، بينما تكون هذه الولايات جميعا جبهة واحدة ، أمام عدوها ، وهذا هو المثل الأعلى لوحدة الاسلام » (٢) .

وكأنما أراد الشيخ رشيد رضا أن يقول : (انها بضاعتنا ، ردت الينا) ، غير ناس بطبيعة الحال ، أنه « لا توجد أية صلة ، بين مفهوم الشورى الاسلامي ، وبين مفهوم الديمقراطية الغربي » (٣) - على حد تعبير أنور الجندي - وغير ناس أيضا ما يراه محمد أسد ، من أنه « لا يوجد (شكل واحد) للدولة الاسلامية ، بل ان هناك أشكالا كثيرة » ، « شريطة أن يكون الشكل والنظام ، اللذان يقع عليهما الاختيار ، متفقين تماما ، مع الأحكام الشرعية الظاهرة ، المتعلقة بتنظيم حياة المجتمع » (٤) .

ومن ثم تختلف الدولة الاسلامية ، عن الدولة في الولايات المتحدة ، اختلافا جوهريا ، برغم التشابه الظاهري ، الذي رآه البعض ، بينهما .

وأول أوجه الاختلاف بين نمط الدولة الاسلامي ، ونمط الدولة في الولايات المتحدة ، هو (طريقة) اختيار رئيس الدولة .

ونقطة البدء في اختيار رئيس الدولة ، في الديمقراطية الغربية

(٢) الدكتور تشارلز آدمس : الاسلام والتجديد في مصر - نقله : عباس محمود - قدم له : الأستاذ مصطفى عبد الرازق - نجسة دائرة المعارف الاسلامية - ١٣٥٣ هـ - ١٩٣٥ م ، ص ١٧٥ .
(٣) أنور الجندي : من التبعية الى الأصالة ، في مجال التعليم والقانون واللغة (مرجع سابق) ، ص ٧١ .
(٤) محمد أسد (مرجع سابق) ، ص ٥٥ .

عموماً ، هو أن (يرشح) الراغب في تولي المنصب ، نفسه ، حيث تبدأ عملية الانتخاب ، لاختيار من يراه الشعب ، أهلاً لتولي المنصب .
أى أن من يريد أن يتولى الحكم ، عليه أن (يعرض) نفسه على الناس ، فيختاروه أو يرفضوه .

وهذا هو سر تلك (الحملة الانتخابية) الضخمة ، التي تشهدها البلاد الديمقراطية في الغرب ، كلما أرادوا انتخاب حكومة جديدة ، أو حاكم جديد — وهو ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية — كل أربع سنوات ، تشل فيه الحياة الأمريكية تماماً . . في (عام الانتخابات) ، على حد ما يسمونه .

وتتطلب عملية (عرض النفس) تلك ، حملة اعلامية ضخمة ، يعد لها كل مرشح للرئاسة ، جيشاً ضخماً ، (يحارب) له في جميع الولايات ، ويكلفه أموالاً طائلة ، تعذت مائة المليون من الدولارات ، بالنسبة لأحد المرشحين ، في الانتخابات الأمريكية الأخيرة .

ولما كانت هذه الحملة ، تتكلف فوق طاقة المرشح المالية ، فإن الحملة الانتخابية تصاحبها (حملة تبرعات) ضخمة ، من أنصار كل مرشح .

ومعنى ذلك ، أن رئيس الدولة ، يتولى السلطة ، وهو (مدين) لفئة قليلة من القادرين ، ساهمت في (انجازه) ، وسهلت له الوصول الى السلطة ، أو مكنته من هذا الوصول اليها — ومعناه أن سياسة الدولة لابد أن تسير ، لصالح هذه الفئة القليلة ، على حساب الكثرة الكاثرة .

ولعل ذلك ، هو سر ما منح للكونجرس (البرلمان) الأمريكي من صلاحيات ، على حساب الرئيس ، تحد من (قدرته) على اتخاذ القرار .

واذا تذكرنا أن أعضاء الكونجرس وأعضاء مجلس الشيوخ ، قد وصلوا الى مراكزهم كممثلين لشعوب الولايات ، بنفس الطريقة التي

وصل بها رئيس الولايات المتحدة ، أدركنا أن الصلاحيات التي تعطى للأعضاء ، ليست بالضرورة لصالح الشعب ، وانما لصالح الفئات القادرة ، التي وصلت بهؤلاء الى المجالس ، من خلال .. ما تبرعت به من أموال ، في الحملة الانتخابية لكل مرشح •

ولم يكن غريبا ، أن تتسرب الرشوة والمحسوبية والفساد بمختلف أنواعه ، الى الحياة السياسية في الغرب ، وعلى رأسه الولايات المتحدة .. باسم الديمقراطية ، وحكم الشعب •

والبون شاسع بين هذا الأسلوب من أساليب (اختيار) رئيس الدولة ، وبين الأسلوب الاسلامي ، برغم التشابه (الظاهري) بين (الأسلوبين) •

فالحاكم في الاسلام ، لا (يعرض نفسه) ، على هذا النحو المخزى ، الذي نراه في الديمقراطية الغربية ، بل ان ((عرض النفس)) هذا يعتبر — في الاسلام — حائلا بين الراغب في السلطة ، وبين تولى ما يريد من سلطة ، فان « طالب الرياسة ، والعلو في الأرض ، قلبه رقيق لمن يعينه عليها ، ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم ، فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم ، فيبذل لهم الأموال والولايات ، ويعفو عما يجترحونه ، ليطيعوه ويعينوه ، فهو في الظاهر رئيس مطاع ، وفي الحقيقة ، عبد مطيع لهم » (٥) •

وهذا هو ((مقتل)) الديمقراطية الغربية ، كما تبينه الغربيون ، بعد أن أفسدت حياتهم السياسية ، وهو مقتل لا وجود له في الاسلام ، لأن ترشيح رئيس الدولة في الاسلام ، يتم من خلال ((تركية الغير)) من أهل (الحل والعقد) ، لهذا المنصب ، و (دفعهم) القادر على تحمل تبعاته اليه دفعا ، وطرح الأمر على الرأي العام ، بعد ذلك ، لتتم له (البيعة) به ، والاغلا (بيعة) •

(٥) العبودية ، لشيخ الاسلام ابن تيمية (٦٦١ — ٧٢٨ هـ) — مطبعة المدنى بالقاهرة — ١٣٩٨ هـ — ١٩٧٨ م ، ص ٤٨ ، ٤٩ •

وهكذا يتميز الاسلام في مسألة رئاسة الدولة تلك ، حيث نرى الاسلام فيها « يخاطب العقل ، ويناشد الصفوة ، ويضع أهل العلم وقادة الثقافة ، في مقدمة العربة الاجتماعية » ، « ويندب هذه الصفوة المنتخبة ، للقيادة والريادة » ^(٦) ، « فالعوام ينتخبون حكامهم ، ولكن لا يحكمون .. لأن الدهماء اذا حكموا ، حكمت الشهوات والأهواء » ^(٧) .

وتاريخ الانسان الطويل ، ومواقفه المختلفة من الأحداث ، هي الكفيلة وحدها (بترشيحه) ، والدفع به الى موقع القيادة ، في المجتمع الاسلامي ، كما رأينا بوضوح ، في انتخاب الخلفاء الأربعة ، رضى الله عنهم ، ومن ثم يكون منطقيا ، ألا تحدد رئاسة الدولة ، بفترة زمنية معينة ، تجعل رئيسها (تحت رحمة) الغوغاء وقوى الضغط ، دوما ، وانما تكون هذه الرئاسة — الخلافة — مدى الحياة . وبذلك نجد « أن نظام الخلافة ، جامع لمحاسن الحكم الجمهوري ، لقيامه على الانتخاب ، والحكم الملكي ، لما فيه من ثبات واستقرار » ^(٨) .

وبالرغم من هذا ((الثبات والاستقرار) في الحكم الاسلامي ، فان (الاستبداد) مغلق في وجه الحاكم المسلم ، ان هو أراد ، لأن الحاكم المسلم ، ليس ((مطلق اليد) فيما يفعل ، وانما هو (مقيد) بالقرآن الكريم — دستور الأمة ، وبالشورى ، حيث « تقع تبعات الحكم على الأمة كلها ، بجميع عناصرها » ^(٩) ، لا على مجموعة قليلة ، تحيط بالحاكم ، وتغزله عن شعبه ، يصفهم ابن سينا ، بأنهم « قرناء السوء » ، و « جلساء السوء » ، الذين يغشون الحكام « بالثناء الكاذب » ،

(٦) مصطفى محمود : لماذا رفضت الماركسية (مرجع سابق) ، ص ٢٥ .

(٧) مصطفى محمود : الماركسية والاسلام (مرجع سابق) ، ص ٢٢ .

(٨) هـ . ا . ر . جب وآخرون : وجهة الاسلام ، نظرة في الحركات الحديثة في العالم الاسلامي (مرجع سابق) ، ص ٢٢٥ (من الباس) .

(٩) عباس محمود العقاد : الفلسفة القرآنية (مرجع سابق) ، ص ٣١ .

و « بالتقريظ الباطل » (١٠) •

وليست قولة عمر لامرأة عارضته في المسجد (أصابت امرأة وأخطأ عمر) ، بالغربية علينا هنا ، وليست قولته لرجل في المسجد أيضا (لا خير فيكم اذا لم تقولوها ، ولا خير فينا ، اذا لم نقبلها منكم) ، بالغربية علينا أيضا •

وهكذا « ينفرد الاسلام في نظريته للحكم ، بتصور خاص ، يميزه بوضوح ، عن كل من الديمقراطية والثيوقراطية ، فعلى حين تنطلق الديمقراطية من مبدأ أن الأمة مصدر السلطات » ، « تنطلق الثيوقراطية من مبدأ أن الحاكم ظل الله في الأرض ، وخليفته على خلقه » •

« أما في الاسلام ، فالحكم أو السيادة أو الحاكمية » ، « أصلا ، لله ، وأن الناس مستخلفون عن الله في عمارة الكون ، واقامة شريعة الله ، وأن عليهم ، تنظيم أمورهم ، أن يتخذوا من بينهم ، أميرا أو خليفة عليهم » • وهكذا يقيم الاسلام « دولة القانون State of Law » ، حيث السلطة العليا فيها للشريعة ، فمنها يستمد كل من الأمة والحاكم ، سلطته المحدودة ، واليها يرجع — عند الاختلاف — لمعرفة مدى تجاوز كل لسلطاته ، وعلى أساس هذا المفهوم ، يقوم مبدأ الشرعية ، ومبدأ سيادة القانون ومبدأ الرقابة الدستورية العليا » (١١) •

فللمسلم أن يفخر بدولته ، التي تعد (الدولة) الغربية المعاصرة ، رغم افتتان الناس بها هنا ، واغتزارهم بها هناك •• (رجعية) متخلفة بالنسبة لها •

(١٠) كتاب التدبير ، لابن سينا (مرجع سابق) ، ص ١٠٣٨ •

(١١) الدكتور جمال الدين عطية : « كلمة التحرير » — المسلم

المعاصر — قضية فكرية ، تعالج شؤون الحياة المعاصرة ، في ضوء الشريعة الإسلامية — العدد العاشر — أبريل — مايو — يونيو ١٩٧٧ •

وليس لنا أن نبحث عن هذه الدولة الإسلامية ، التي يحق للمسلم أن يفخر بها اليوم ، في عالمنا الإسلامي المعاصر ، لأن هذا العالم لا ينتسب الى الاسلام الا بالاسم وحده ، وحقيقة أمره ، أن الحرب على الاسلام فيه ، أعنف من أية حرب يشنها أعداء الاسلام عليه ، في خارج الحدود ، وأن هذه الحرب ، يقوم بها منتسبون للاسلام — وانما نبحث عنها عبر التاريخ الاسلامي الطويل ، قبل أن يسدل الظلام أستاره على المسلمين ، بعد أن حصروا الاسلام في ركن ضيق من أركان الحياة ، وعطلوه عن أن يعمل في حياتهم ، وينقلهم مما يعيشونه من هوان ، الى واحته الفسيحة الغناء .

* * *

وما يقال عن دواعي الاحترام ، في انتخابات الرئاسة الأمريكية (١٢) ، يمكن أن يقال عن (الحدث) الثاني ، الذي رأيناه في مطلع هذا الحديث ، قد (عايش) كتابة هذا الكتاب ، وهذا الحدث ، هو طرح الثقة بحكومة بيجين في اسرائيل ، في أخريات عام ١٩٨٠ (١٣) . ومناحم بيجين ، الذي طرحت بحكومته الثقة في الكنيست الاسرائيلي (برلمان اسرائيل) ، في أخريات عام ١٩٨٠ ، يهودي . وتاريخ اليهود الاجرامى ، عبر عصور تاريخهم الطويل ، معروف لدى الجميع ، ومن أجله كان ما لاقوه من اضطهاد ، في مصر ، وفي بابل ، وفي أوروبا الحديثة ذاتها .

و (يتميز) مناحم بيجين على اليهود جميعا ، في أنه — كما أظهر تاريخه ابان تأسيس الدولة اليهودية في فلسطين سنة ١٩٤٨ — من أكثر اليهود المجرمين اجراما . . فهو لا يتورع عن عمل شئ .

وقد كان اجرامه هذا ، هو الذى دفع الشعب الاسرائيلي الى اختياره في الانتخابات التي تلت حرب رمضان ١٩٧٣ ، وما لحق اسرائيل فيها — وبسببها — من هوان ، لأول مرة في تاريخها .

(١٢) ارجع الى ص ١٤٠ — ١٤٦ من الكتاب .

(١٣) ارجع الى ص ١٤٠ من الكتاب .

تماما كما كان هوان الولايات المتحدة في عهد كارتر ، بسبب (ضعف) كارتر ذاته ، كما تبدى في أزمة الرهائن ، وفي أفغانستان ، وفي غيرها .. هو الذى دفع الشعب الأمريكى ، الى اختيار ريجان ، الذى تركزت استراتيجية حملته الانتخابية ، على العودة الى (القوة) ، التى بنت عليها أمريكا وجودها — وكان يقوى من هذه الاستراتيجية ، أن ريجان ذاته ، كانت تسند اليه أدوار (راعى البقر) حينما كان يعمل ممثلا .

ومن ثم كان كرامة أمريكا وهيبتها Dignity ، هى التى أدت الى انجاح ريجان ، حسب الشعار الذى أعلنه ، وراهن عليه فى انتخابات الرئاسة فنجح .. وكانت كرامة اسرائيل وهيبتها ، هى التى أدت الى انجاح بيجين ، وان لم يكن شعاره المعلن ، الا أن تاريخه الملتصق بالدم ، كان يدل عليه .

ورغم ذلك ، فان بيجين يدعو الى احترام كل منصف .

ذلك ، أنه عندما قتل ، قتل من أجل فكرة ، عاش لها هو ، كما عاش لها كل يهودى ، وان كان له على غيره ، فضل المساهمة (الايجابية) ، فى تحقيق تلك الفكرة ، معرضا حياته للخطر من أجلها ، لا مكتفيا بمجرد التمنى ، كما يفعل الكثيرون .

ومن ثم استحق أن يمجد بين قومه ، بقدر ما استحق أن تصب عليه اللعنات ، من أعداء قومه ، ونحن منهم .

وبقدر ما كان بيجين دمويا مع العرب والمسلمين ، ألد أعداء قومه ، كان ودودا وعطوفا مع قومه ، ورحيما بهم .

فما هو يتمرد عليه ، فى مسرحية هزيمة الحبكة ، هزيمة الاخراج ، مجرم آخر من وجهة نظرنا ، بطل من وجهة نظر قومه ، هو موثى ديان ، وزير خارجيته ، ووزير الدفاع فى كل الحكومات الاسرائيلية ، التى دبرت للهجوم ، لابتلاع أرض جديدة .

ثم ها هو يتمرد عليه — بعد ذلك — وفي أخريات عام ١٩٨٠ ،
وزير دفاعه عازار وايزمان ، في فصل آخر من فصول هذه المسرحية •

ويتمادى وايزمان في خصومته لرئيس وزرائه ، فيعلن عن تشكيل
حزب جديد ، يضرب به بيجين ، ويخوض ببرنامجه الانتخابات القادمة ،
ثم يسعى لاسقاط حكومة بيجين ذاتها ، من خلال سحب الثقة منها في
الكنيست ، ولولا أصوات محدودة ، لا تتعدى أصابع اليد الواحدة ،
لسقطت الحكومة ، وعجل بالانتخابات الاسرائيلية ، كما تقول فصول
المسرحية ، التي كتبت فصولها للسذج من أمثالنا ، لا للناخبين ، في
اسرائيل ، أو في الغرب أو الشرق ، ممن يعتبرون سلامة اسرائيل ، من
سلامة بلادهم ، ورسالتها في اقتلاع الاسلام من جذوره ، جزءا من
رسالتهم ، تقوم به اسرائيل عنهم مشكورة ، ومقدما لها من أجل
ذلك ، كل تأييد وعون ومساعدة ، بحيث تظل دوما أقوى من كل العرب
والمسلمين ، الذين يعتمد عليهم الغرب والشرق معا ، في كل شيء ،
لتحقيق استمرار حضارتهما ، وتقدمهما ، ومستواهما الذي حققاه ،
في مختلف جوانب الحياة ••

والذى يعنينى ، أن مناحم بيجين ، الدموى المجرم ، لم يكن
دمويا ولا مجرما ، مع خصومه السياسيين ، من أمثال موشى ديان ،
وعازر وايزمان ، فلقد ظلت حكومة بيجين ذاتها تحمى هؤلاء الخصوم ،
فيحميهم شرطة اسرائيل في تنقلاتهم ويظل تليفزيون اسرائيل واذاعتها
وحمافتها ، مفتوحة الصدر لهم •

وعلى الساحة المعادية لاسرائيل في العالمين العربى والاسلامى ،
ترى (المخالفين) في الراى يطاردون ، وتلفق لهم التهم ، ويلقى بهم في
غياهب السجون ، وقد تعلق لهم المشانق • بل انهم قد يطاردون في
خارج حدود بلادهم ، كما تفعل السياستان السورية واللبيية ، مع
خصوم النظام •

وعلى الساحة المعادية لإسرائيل ، في العالمين العربى والاسلامى ، نرى الحكم مفروضا ، بانقلاب عسكرى ، دىست فيه كرامة الأمة ، وزيفت ارادتها ، بقوة السلاح - السلاح الذى كان يجب أن يتجه الى اسرائيل ، فاذا به يدع اسرائيل تعربد ، ويتجه الى قلوب الوطنيين المخلصين ، ولا يدع صوتا يعلو ، الا اذا كان صوت منافع أفاق مرتزق ، يدوس مصالح وطنه بالأقدام ، ليعلو ويعلو ، حتى يأتى انقلاب جديد ، فيزداد صعودا ، ان هو استطاع أن يلتمس سبيلا الى القائمين به ، أو يكون كبش الفداء - ان هو ضل هذا السبيل .

فللمسلم أن يفخر بدولته ، التى كان يظن أنها قد بهتت في ضميره ، نتيجة للحروب الصليبية الطويلة ، التى لا تعد اسرائيل الا حلقة من حلقاتها ، تظهر فيها نجمة داود ، ويختفى تحتها صليب المسيح .. ثم اذا بها ، رغم الخطوب ، تهب واقفة في هذا الضمير ، تحركه ضد الولايات المتحدة ، وضد الاتحاد السوفيتى ، وضد اسرائيل ، وضد كل عميل من العملاء في المنطقة ، ممن تربعوا على العرش ، مغتصبين له ، بانقلاب عسكرى ، أو بانتخابات مزورة .. وبالعنف والارهاب .. في الحالىن .

* * *

واذا نحن انتهينا من الولايات المتحدة واسرائيل ، حيث الحرية الفردية مصونة ، صيانة حرية التعبير عن الرأى ، وحيث حماية الدولة لهذه الحرية وتلك .. واعتبارها (الرأى الآخر) ، لا يقل أهمية في حماية الدولة ، عن رأى رئيس الدولة ذاته .. لم يكن أمامنا الا أن ننتقل الى (المعسكر) الآخر ، حيث (الرأى الأوحده) ، وحيث المحاكمات وتلفيق الاتهامات ، تنتظر أصحاب (الرأى الآخر) .

وذلك واضح أشد الوضوح اليوم ، في محاكمة ما يسمى (بعصابة الأربعة) ، بتهمة ما ارتكبه من جرائم ، في عهد زعيم الصين الراحل ، ماوتسى تونج ، خاصة في فترة (الثورة الثقافية) ، التى شهدتها الصين في عهده ، في الستينات .

ويتزعم عصابة الأربعة في المحاكمة ، زوجة ماو ذاته ، التي ثبت أنها كانت هي التي تحكم الصين بالفعل ، في عهد هذا الزعيم الكبير •

ومن ثم فالمحاكمة ، محاكمة لماوتسى تونج ، وليست محاكمة لزوجة ماو ، التي كانت تحكم الصين بالفعل ، متخذة من اسم ماو الكبير ، غطاء تخفى به جرائمها •• كما يحدث في نظم كثيرة ، سابقة ومعاصرة ، لا يكون للحاكم الفرد من وظيفة فيها ، سوى وضع توقيعه ، على مقررات (الحريم) •

ومحاكمة القيادة الصينية الجديدة ، لماو ، شبيهة بمحاكمة خروشوف لستالين ، في الخمسينات ، ولو أنها كانت محاكمة من خلال الصحافة والاذاعة ووسائل الاعلام وحدها ، ولم تنقل الى ساحة القضاء ، كما حدث في الصين •

وكان ماو تسي تونج قد تولى السلطة في الصين سنة ١٩٤٩ ، بتأييد البلاشفة الروس ، بعد سلسلة من الصراعات على السلطة ، تلت انهيار حكم الأسر ، التي بدأت بحكم أسرة الهان Han ، سنة ٢٠٢ ق م ، وانتهت بحكم أسرة المانشو ، من سنة ١٦٤٤ الى سنة ١٩١١ ، حيث تولى الدكتور صن يات صن ، رئاسة أول جمهورية صينية •

ولكن موت صن سنة ١٩٢٥ ، قد دفع بنائيه شيانج كاي شيك ، الى مركز القيادة ، فركز همه على طرد الشيوعيين من قيادة الحزب الحاكم — الكونومنتانج Konomintang ، مما دفعهم الى تشكيل جبهة ، استعانت بالاتحاد السوفيتي ، وتمكنت من تولى السلطة سنة ١٩٤٩ ، في معظم أنحاء الصين ، تاركة للقيادة القديمة — شيانج كاي شيك — جزءا صغيرا من البلاد ، هو الصين الوطنية ، التي ظلت تمثل الصين في المحافل الدولية ، رغم صغر حجمها ، حتى التقارب الأمريكي الصيني في السبعينات •

وكان الثوار الصينيون ، غير مستعدين « أول الأمر ، أن يقبلوا

التزامات الشيوعية كاملة ، وكان لهم ، شأن كثير من قادة الفكر الاسلامي ، المسئولين في الوقت الحاضر ، تخرج ديني عميق ، نحو الأسس الجوهرية ، لنظريات (ماركس) و (لينين) « (١٤) ، ومن ثم نظروا الى « جمهورية الصين الشعبية » ، باعتبارها « وريثة حكمة الحكماء الصينيين » ، « ووجد العلماء الصينيون البارزون في كتب كونفوشيوس ، أساسا للمبادئ الثورية والديموقراطية » (١٥) — قبل أن تدفع مساندة الولايات المتحدة غير المشروطة لشيانج كاي شيك بماوتسى تونج ، الى أن يكون متطرفا في شيوعيته ، أكثر من بلاشفة الاتحاد السوفيتي ذاته .

ورغم ذلك ، فلقد قام نزاع بين الصين الشيوعية بقيادة ماو ، وبين الاتحاد السوفيتي الشيوعي ، بقيادة ستالين وخروشوف ، وكان هذا النزاع نزاعا على (زعامة) العالم الشيوعي ، أدى الى تقسيم العالم الشيوعي الى جناحين كبيرين ، أحدهما بقيادة الاتحاد السوفيتي ، والثاني بقيادة الصين الشعبية (الشيوعية) ، وكان ما بين الجناحين من عداوة ، أكبر من ذلك العداوة الذي كان بين أحدهما ، والمعسكر الامبريالي — الغربى ، الذي يعلن الجناحان الحرب عليه ، ويمنيان الشيوعيين في داخل بلادهما وخارجها ، باجتياحه .

ورغم ذلك أيضا ، فان دولة الصين دولة شيوعية ، ينطبق عليها ما رأيناه في أواخر الفصل الرابع ، ينطبق على كل دولة شيوعية (١٦) ، من حيث (القدسية) التي تحيط بالدولة ، وتفرض على جماهير الشعب ، بكل وسائل الترغيب والترهيب ، ومن حيث (الهالة) التي تحيط بها

(١٤) كنت كراج : « التأثير الفكرى للشيوعية ، فى الاسلام المعاصر » — الثقافة الاسلامية ، والحياة المعاصرة — مجموعة البحوث ، التى قدمت لمؤتمر برنستون ، للثقافة الاسلامية — جمع ومراجعة وتقديم : محمد خلف الله — مكتبة النهضة المصرية ، ص ٢١٦ .

(١٥) تاريخ البشرية — المجلد السادس (القرن العشرون) — التطور العلمى والثقافى — الجزء الثانى — ١ (تطور المجتمعات) (مرجع سابق) ، ص ١٠١ ، ١٠٢ .

(١٦) ارجع الى ص ١١٠ — ١١٣ من الكتاب .

تلك الدولة رئيسها ، وصفات البطولة التي (يوزعها) النظام كله ، على المحيطين برئيس الدولة ، والمتفانين في خدمته •

ولما كان رئيس الدولة والمحيطون به بشرا ، يصيبون ويخطئون ، بل ان نظام السلطة ذاته وتركيزه في أيدي القلة ، لما يسمح بأن تكون الأخطاء كثيرة •• فان من المنطقي أن يحيط بالقدسية والهالة بعض الضباب ، بمرور الوقت ، فتكون النتيجة الطبيعية ، (حملات التطهير) من وقت لآخر ، وهو ما اصطلح على تسميته في الصين في عهد ماوتسي تونج الطويل ، (بالثورة الثقافية) •

وفي حملات التطهير تلك ، تزهق أرواح كثيرة ، قد تصل الى الملايين ، بلا ذنب محدد (١٧) •

وعندما يتولى شئون الدولة ، حاكم جديد ، فانه يجد نفسه مضطرا الى أن ينقل (الهالة) ، من الزعامة السابقة ، الى زعامته ، حتى تظل للدولة التي يمثلها (قدسيته) ومكانتها ، في النفوس والقلوب •

ونقل الهالة على هذا النحو يستدعي عادة (تجريح) القيادة السابقة ، لزعة مكانتها القوية في النفوس ، كما فعل خروشوف مع ستالين في الاتحاد السوفيتي ، في أواخر العقد الخامس من هذا القرن •

وعنما تحس القيادة الجديدة ، بضعف في شخصيتها ، يصعب معه انتقال هذه (الهالة) اليها ، فان (محاكمة) النظام السابق ، من خلال محاكمة المسؤولين الأحياء عنه •• تكون هي (البديل) الوحيد •

وهذا هو ما حدث في الصين ، في محاكمة (عصابة الأربعة) ، خاصة وأنه كان على رأس من يحاكمون ، زوجة ماوتسي تونج •• التي قيل أنها كانت تحكم الصين كلها من خلاله ، وأنها كانت هي التي دبرت

(١٧) ارجع الى ص ١١٢ ، ١١٣ من الكتاب •

أمور (الثورة الثقافية) ، ووجهتها ، وأشرفت مع (الثلاثة) الآخرين على عمليات التعذيب والقتل وتلفيق التهم .

وأين كان (الرجل) ، ماوتسى تونج ، في هذه العملية ؟
انه كان لا يدري شيئاً عما يحدث .

ولا ندري ما اذا كان ذلك (تبرئة) لماوتسى تونج مما حدث ، أم أنه تعرية له ، ولحكمه ؟

وأعتقد أنه تعرية له ، وانزال للالهة من فوق رأسه ، لتوضع فوق الرأس ، التي حلَّ صاحبها محله .

* * *

فللمسلم أن يفخر بدولته ، التي كانت — دوماً — مصونة ، مهيبة الجانب في قلبه وفكره وضميره ، وذلك لأن من تولى شؤونها ، لم يكن راغباً فيها منذ البداية ، لتحقيق مغنم ، أو بسط نفوذ ، أو كسب ثروة ، كما رأينا في الشرق والغرب على السواء ، في الفصلين الثالث والرابع من الكتاب ، وانما كان (مدفوعاً) اليها دفعاً ، من أهل الحل والعقد ، بوصفه (أقدر) عناصر الأمة ، على تسيير الدفة (١٨) ، ومن ثم كان من شروطه أن يكون مسلماً ، لأننا « لا نتوقع من شخص غير مسلم ، مهما كان نزيهاً مخلصاً محباً لبلاده ، متفانياً في خدمة مواطنيه ، أن يعمل من صميم فؤاده ، لتحقيق الأهداف الأيديولوجية للإسلام » ، بل « انه ليس من الانصاف ، أن نطلب منه ذلك » (١٩) .

ولله در الماوردي ، حين رأى أن صلاح الأمر يتحقق بستة أمور ، هي « دين يتبع » ، و « سلطان قاهر » ، و « العدل الشامل » ، و « أمن عام ، تطمئن اليه النفوس » ، و « خصب دار ، تتسع النفوس به في الأحوال ، ويشترك فيه ذوو الاكثار والاقلال » ، و « أمل فسيح ، يبعث على اقتناء ما يقصر العمر عن استيعابه » (٢٠) .

(١٨) ارجع الى ص ١٤٨ ، ١٤٩ من الكتاب .

(١٩) محمد اسد (مرجع سابق) ، ص ٨٣ .

(٢٠) أبو الحسن الماوردي : أدب الدنيا والدين — تحقيق مصطفى

السقا — الطبعة الثالثة — مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

بمصر — ١٣٧٥ هـ — ١٩٥٥ م ، ص ١٢٠ — ١٣١ .

فالسultan القاهر ، الذى يسير على خط الدين ، شرط من شروط دولة الاسلام ، التى يحق للمسلم أن يفخر بها ، واليه وحده « يجب أن تسند كافة مقاليد السلطة الادارية ووظائفها » (٢١) ، فقد كان هو الذى ينظر فى المظالم بنفسه ، حتى عهد العباسيين ، قبل أن تزداد أعباءه ، فينيب عنه غيره ، ممن يسمى « بقاضى المظالم ، أو صاحب المظالم » (٢٢) — كما كان هو الذى يدير شئون الدولة بنفسه ، قبل أن توجد الوزارة فى العصر العباسى ، حيث كان الوزير « ينوب عن الخليفة فى حكم البلاد ، ويجمع فى شخصه السلطتين ، المدنية والحربية ، بجانب الواجبات العادية ، من نصح الخليفة ، ومساعدته » (٢٣) .

ولم تكن قوة السلطان — أو قهره — مطلوبة لقهر العباد ، بل لاسعادهم ، ونشر الخير والعدل بينهم ، والضرب بشدة ، على أيدي من يقفون حائلا فى سبيل ذلك كله .

ومن أجل ذلك ، كان كل رئيس لهذه الدولة — بالرغم من السلطان القاهر — ينظر بعين الاحترام والاجلال ، للرئيس السابق عليه .

وإذا نحن تجاوزنا أبا بكر الى عمر ، رضى الله عنهما ، بوصف أبى بكر كان الخليفة الأول ، الذى أتى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والذى نعلم جميعا مدى حبه له ، وإصراره — طيلة خلافته — على الالتزام الحرفى ، بقول الرسول وعمله — فإننا نعلم — من التاريخ — مدى اجلال عمر لأبى بكر ، وترحمه عليه ، واعتباره قد أدى الأمانة ، بقدر ما فرط هو فى حق نفسه — وما فرط فى حقيقة الأمر ، وإنما هو فرط احساسه بالمسئولية ، واشفاقه منها .

(٢١) محمد أسد (مرجع سابق) ، ص ١١٧ .

(٢٢) دكتور عبد المنعم ماجد : تاريخ الحضارة الاسلامية فى العصور الوسطى — الطبعة الثالثة — مكتبة الأنجلو المصرية — ١٩٧٣ ، ص ٥٣ .

(٢٣) دكتور حسن ابراهيم حسن ، ودكتور على ابراهيم حسن : النظم الاسلامية — الطبعة الاولى — مكتبة النهضة المصرية — ١٩٣٦ ، ص ١٤٦ .

وما قيل عن موقف عمر من أبى بكر ، يمكن أن يقال — بشكل
أو بآخر — عن موقف عثمان من عمر ، ثم عن موقف على من عثمان •

ولا يستثنى من ذلك ، حتى معاوية بن أبى سفيان ، مؤسس
دولة بنى أمية ، و (مغتصب) السلطة من على — الخليفة الرابع —
كما يقول المؤرخون ، فقد كان لا يذكر على أمامه ، الا ويجهش
بالبكاء ، مشيدا بفضله وعلمه وخلقه •• على عكس ما يحب المستشرقون
أن يتصوروا ، ويصوروا الأمور لنا •

انه الاسلام ، الذى يصنع الرجال ، لا الذى يصنعه الرجال ،
ويشكلونه حسب هواهم ، كما يجب حكام العصر ، المسلمون بالاسم
وحده ، أن يفعلوا •

فللمسلم أن يفخر بدولته ، التى يتمتع رئيسها بسلطان قاهر ،
ومع ذلك فهو يسخر سلطانه هذا ، فى خدمة أمته ، لا فى خدمة نفسه ،
ومن ثم كان (التبارى) ، بين من تولوا رئاستها ، فى مجال الفضل ••
وفى مثل هذه الحال ، لا يكون هناك مجال (لتجريح) واحد منهم ،
بل المجال كله ، (لتكريمه) ، وتتبع خطاه •

* * *

ولم تصل الدولة الى مكانتها تلك فى القلوب ، الا لأن لها دستورها
الساوى ، المتميز عن دستور سواها •

والدستور السامى يتميز عما سواه ، بأنه ليس من وضع
(فئة محدودة) من الناس ، ذات صلة بالسلطة ، بهدف تحقيق
مصالحها ، على حساب مصالح (الكثرة) ، البعيدة عن السلطة ، أو المطحونة
تحت وطأة الحياة •• كما نرى فى النظام الرأسمالى ، كما أنه ليس
من وضع (فئة محدودة) أيضا ، استطاعت أن تصل الى السلطة بالقهر
والتآمر ، والغش والخداع •• بهدف تحقيق مصالحها ، وتقنين ما منحت
لنفسها من امتيازات ، كما نرى فى العالم الشيوعى ، وانما هو من
وضع الله سبحانه ، بهدف تحقيق (خير) الجميع • ومن ثم كان
(احترام) القانون ، واحترام الساهر على تحقيقه ، من حاكم

ومحكوم على السواء • يضاف الى ذلك ، أن مثل هذا القانون ، لا (يهبط) الى مستوى الناس ، أفرادا وجماعات ، وانما هو (يرقى) بهم ، الى مستوى أرفع ، يتمنون — فى أعماقهم — أن يصلوا اليه ، ولو لم يستطيعوا الوصول الى مستواه • ومن ثم يكون احترام الساهر عليه ، جزءا من احترامه هو •

وهكذا تحتل الدولة ، بدستورها السماوى هذا — منزلة فى القلوب ، كانت به قادرة على أن تسود غيرها من الدول ، التى لا ترقى قوانينها الى مرتبة هذا القانون السماوى •

وقد أحسن الدكتور محمد حسين هيكل ، معالجة هذه القضية ، فى مقارنته الرائعة بين خالد بن الوليد كفاتح ، وبين الاسكندر ، أو نابليون ، حيث قال : « واذا جاز لنا أن نقرن اسم نابغة ، كخالد بن الوليد ، الى أسماء الاسكندر وجانكير خان ونابليون ، فيجب ألا ننسى أن هؤلاء بلغت بهم عبقريتهم أن أصبحوا ملوكا ، وأن صار اليهم وحدهم الأمر كله ... على حين بقى خالد بن الوليد ، وعمره ابن العاص ، وغيرهما من قواد المسلمين ، تحت سلطان الخلفاء ، أمراء المؤمنين .. بل لقد عزل عمر بن الخطاب ، خالد بن الوليد ، وكان من أسباب عزله اياه ، أنه خشى أن يظن الناس ، أن المسلمين لا ينتصرون الا بخالد ، وليس خالد فى رأى عمر ، الا رجلا من المسلمين ، شأنه شأن غيره من القواد ، وانما النصر من عند الله ، يؤتية من يشاء » (٣٤) •

* * *

والدولة الاسلامية ، شأنها شأن أية دولة ظهرت وستظهر ، تقوم على (الجهاد) ، لتأمين (الانسان) ، الذى قامت هذه الدولة أساسا لحمايته ، وتحقيق أمنه — لا (لفرض) نفسها على غيرها ، واغتصاب حقوق هذا الغير ، كما تفعل الدولة اليوم ، فى الشرق والغرب

(٢٤) الدكتور محمد حسين هيكل (مرجع سابق) ، ص ١٦ •

(م ١١ — الدولة الاسلامية)

على السواء ، وكما فعلت أية دولة ، قبل اليوم • وقد حدد هدف
الجهاد الاسلامي ، في قوله سبحانه :

— « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ،
ترهبون به عدو الله وعدوكم ، وآخرين من دونهم ، لا تعلمونهم ،
الله يعلمهم •• وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ، انه هو
السميع العليم » (٢٥) •

فهى الحرب التى تفضى الى السلام ، لا الى التوسع واذلال
خلق الله •

ولذلك كان هذا الجهاد الاسلامي عند ابن القيم ، « أربع مراتب :
جهاد النفس ، وجهاد الشيطان ، وجهاد الكفار ، وجهاد
المنافقين » (٣٦) • أى أن (رياضة النفس) فيه تسبق محاربة الباطل ،
خارج هذه النفس •

ولنقارن — على حد تعبير سيد أمير على — « بين جهاد المسلمين ،
في سبيل الدفاع عن النفس ، والمحافظة على الذات ، وبين الحروب
المروعة ، التى شنها اليهود ، والنصارى » (٣٧) ، على الآخرين ، اذلالا
لهم ، ومسا لدمائهم ، كما نرى في حال اليهود ، أو فرضا لعقيدة معينة
عليهم ، كما نرى في حال النصارى •

وهكذا لا يكون الجهاد « في الحضارة الاسلامية ، أمرا عسكريا ،
أو قاعدة من قواعد الاسلام الدينية حسب ، بل هو بالاضافة الى ذلك ،
أمر حضارى ، يهدف الى غايات انسانية نبيلة ، وأغراض سلمية

(٢٥) قرآن كريم : الأنفال — ٨ : ٦٠ ، ٦١ •

(٢٦) العلامة شمس الدين بن القيم : الجهاد في سبيل الله (منقولة
من كتاب « زاد المعاد » « باب الجهاد ») — دار الفتح ، للطبع والنشر
والتوزيع ، ص ١٢ •

(٢٧) سيد أمير على : روح الاسلام — الجزء الثانى — ترجمة :
أمين محمود الشريف — راجعه الدكتور محمد مصطفى زيادة — رقم (٣٩٠)
من (الألف كتاب) — اشراف ادارة الثقافة ، بوزارة التربية والتعليم —
١٩٦٢ ، ص ٨١ •

سامية ، لأن الاسلام يعترف أن الحرب وسيلة لاقرار السلام ، ومكافحة الشر ، والدفاع عن النفس ، والوقوف أمام العدوان ، ومقاومة الباطل ، وصيانة الحريات ، وحماية الحقوق ، وإشاعة الخير بين الناس » (٢٨) •

ولأنه عمل حضارى بحت ارتبط الجهاد في الاسلام بازدهار المجتمع المسلم « وابداع الحضارى ، واتساع ميادين نشاطه في العالم ••• وحيثما افتقدت هذه الروح الجهادية ، وطمس عليها » ، في مجتمع اسلامى « اضمحلت منجزاته الحضارية ، وتقلص دوره في العالم ، وآل أمره الى التدهور والسقوط » (٢٩) • وليس هناك من شاهد على صدق ذلك ، أوضح من حال الأمة الاسلامية اليوم ، وقد هانت على نفسها ، فهانت على غيرها ، وصارت تعيش في فقر وتخلف وجمود ، وحضارة العالم المتقدم كلها ، تقوم على عطائها ، من مادة أولية وأسواق ، ومن قوى بشرية كثيرة أيضا •

* * *

وهكذا ننقل من المحاكمة (السورية) لعصابة الأربعة ، الى محاكمة (حقيقية) يجب أن تتم ، لنظم الحكم في البلاد العربية والاسلامية ، بوصفها المسؤولة عما آل اليه العرب والمسلمون ، من فقر وتخلف وجمود ، منذ صارت لا تمثل البلاد ، التي فرضت نفسها عليها ، بقدر ما تمثل الدول الكبرى ومصالحها ، في هذه البلاد ، التي ابتليت بهذه النظم من الحكم •

ولم يعد سرا ، أن معظم حكام العالم الاسلامى ، فرضتهم على شعوبهم مخابرات دولة أجنبية ، شرقية أو غربية ، اما من خلال انقلاب عسكرى ، أو من خلال دعم عرش متهوا •

ومن ثم فمؤهلات الحاكم في هذا العالم ، هي أن يكون ••

(٢٨) ناجى معروف : أصالة الحضارة العربية — الطبعة الثانية — مطبعة التضامن — بغداد — ١٣٨٩ هـ — ١٩٦٩ م ، ص ٢٧٣ •
(٢٩) الدكتور عماد الدين خليل : التفسير الاسلامى للتاريخ (مرجع سابق) ص ٢٩٢ •

عميلا — فليست هناك من صفة أشمل وأعم من العمالة ، لبيان مجموعة الصفات ، التي تلتف حول هذا (المحور) ... (النتن) •

ومن هنا كان موقف هذه الحكومات (الاسلامية) ، من الثورة (المسلمة) الايرانية ، التي فرضت احترامها ، حتى على أشد أعداء الاسلام : الاتحاد السوفيتي — الشيوعي ، والولايات المتحدة ، والعالم الغربي — وارث الصليبية الحاكمة على الاسلام والمسلمين ، بالرغم من أن هذه الثورة ، كانت هي للثورة الوحيدة ، التي قامت (رغم أنف) مخابرات الدول الكبرى ، ومن ثم فهي تمثل (خطرا) على الحضارة الغربية بشقيها الشرقي والغربي على السواء .. لأن شيوعا اسلامية أخرى ، يمكن أن تحذو حذو ايران ، فتضيع على الغرب والشرق على السواء ، ما يجنيانه من تخلف العالم الاسلامي ، وعمالة حكامه •

ومن ثم كان منطقيا ، أن يحني (الكبار) رءوسهم ، احتراما للثورة الاسلامية ، والثوار المسلمين ، وأن يحركوا (أذنانهم) في المنطقة ، ليتحرشوا بالثورة ، وليعملوا على اجهاضها .. وليس تحرش حاكم العراق الأوحده ، الذي قضى على أقرب المقربين اليه ، وصولا الى عرشه — ليس تحرشه بالثورة الايرانية الاسلامية ، وضربها ضربة مباغتة ، مبالغه منه في خدمة سادته .. الا صورة من صور (تحريك) الأذنان ، لاجهاض الثورة ، ولكنه ليس الصورة الوحيدة ، وان كان الصورة .. المصارخة •

والغريب أن خدمة العميل (صدام) لسادته ، لم تشفع له عندهم ، يوم ضربت اسرائيل بعد ذلك محطته النووية ، واستنكر العالم كله هذا العدوان على المحطة ، الا هؤلاء السادة ، الذين ضرب الثورة الايرانية من أجلهم ... ولكن العملاء لا يتعظون أبدا •

ولا شك في أن ضرب المحطة ، ليس الا جزءا من تمثيلية هزيلة ، له دور فيها ، حتى يطحن الشعب العراقي المسكين ، عن (القادسية) الجديدة وأسرارها ، وتأخر النصر الموعود فيها — وحتى يستدر عطف

العالم كله ، فيضغط على ايران الثورة ، فتحفظ له بعض (ماء الوجه) ،
وتحقق له بعض ما طلبه .

حتى دور سوريا ، عندما تقف في صف ايران ، ليس الا صورة
من صور تحريك الأذنان ، لخدمة أهداف السادة ، الذين يسقطون
العروش ، ويقيمون مكانها عروشاً أخرى .

فالحكومة السورية ، لا تقف في صف ايران الثورة ، كما يبدو
من الأخبار ، الا لتشويه صورة هذه الثورة ، ولضرب العراق ، لتخلو
لها قيادة العالم العربي ، الذي فقد هذه القيادة ، بفقده مصر ، التي
تخلت في نظر العرب ، عن قضية العرب الرئيسية — قضية فلسطين ،
بصلحها مع اسرائيل .

ولقد كان حاكم العراق الأوحده ، صاحب القادسية الجديدة ،
على حد ما أعلن يوم أمر جيوشه بدخول أرض ايران ، قد صورت له
مخابرات سادته ، الذين عمل ذنبا لهم ، أنها جولة قصيرة ، يقضى بها
على الثورة ، ويتحقق له حلم الزعامة ، ويخلص الرهائن الأمريكيين ،
من الأسر .

وهو نفس الوهم ، الذي خدعت به القيادة المصرية يوم هجمت
على اليمن ، في مطلع الستينات ، وخدعت به القيادة الأمريكية يوم
هجمت على فيتنام ، بعد ذلك بسنوات قليلة ، وخدع به كارتر ذاته ،
يوم أراد تخليص الرهائن . . كما خدع به السوفييت يوم احتلوا
أفغانستان .

وتحرك الذبول الإيرانيون الآخرون ، في كل مكان ، ليكون لهم
نصيب من الصيد ، الذي تصوره السادة سهلاً . . فرئيس الوزراء
المخلوع — بختيار — يعلن عن تشكيل حكومة في المنفى ، ويزور المنطقة
زيارة سرية . . وأخت الشاه المخلوع تتحرك بأموالها التي نهبتها من
دم الشعب الإيراني ، ونجل الشاه المخلوع يعلن نفسه امبراطوراً . .
في مصرنا الحبيبة ، التي تبرأ منه ، ومن أبيه وأمه ، ومن أسرة بهلوي
كلها .

ونسى الرئيس الذئب — صدام حسين — والأذنان الآخرين ،
المطرودون من ايران ، أنهم خدموا ايران الثورة ، بهذه الحرب التي
أعلنوها ، وبالأرض التي احتلوها .. لأنهم وحدوا صفوف الشعب
الايراني ، التي كانت على وشك التمزق ، اثر المناقشات الديموقراطية
بعد الثورة ، حول (أسلوب الحياة) الذي يختارونه .

حتى الطيارون الذين حوكموا وأدينوا ، أو الذين هربوا الى خارج
حدود ايران ، فرارا من المحاكمات ، طلبوا العودة ، للدفاع عن
بلادهم ، تحت راية الثورة .. الاسلامية .

هذا في الوقت الذي مزق فيه العدوان صفوف الشعب العراقي
تمزيقا .. لأن الشعب العراقي ، المغلوب على أمره ، بحث عن النصر
الوشتيك فلم يجده ، ثم سأل نفسه عن سبب للحرب فلم يجد .
وهكذا قوت الحرب ايران المعتدى عليها ، وأضعفت العراق
المعتدية .

وربما تحققت قريبا نبوءة الامام الخميني ، وسقط الطاغية
من فوق عرشه الذي من أجله ذبح أقرب المقربين اليه ، وجعل العراق
سجنا كبيرا ، ارضاء لسادته ، في خارج العراق ، من حفدة الصليبيين
والتتار .. ومن بنى اسرائيل — تماما كما تحققت من قبل ، بشأن
كارتر ، حين هدهد — وهو في قمة ازدهاره — باسقاطه في الانتخابات ،
وقد سقط بالفعل — كارتر .

فللمسلم أن يفخر بدولته ، الحية في قلبه وفكره وضميره ، ومن
أجل حياتها تلك ، كان (استنكاره) للأذنان ، الذين نصبوا أنفسهم
رغم أنفهم ، حكاما عليه .

وغدا سيتحول الاستنكار الى ثورة ، تقطع الأذنان ، ولا تبقى
على القمة الا .. الرؤوس .

— « .. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ، ينظر من يشاء ،
وهو العزيز الرحيم . وعد الله ، لا يخلف الله وعده ، ولكن
أكثر الناس لا يعلمون » (٣٠) .

مراجع الكتاب

أولا : المراجع العربية :

- ١ - أبو الأعلى المودودي : الحكومة الإسلامية - نقله الى العربية : احمد ادريس - الطبعة الأولى - المختار الاسلامي ، للطباعة والنشر والتوزيع - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .
- ٢ - أبو الأعلى المودودي : تدوين الدستور الاسلامي - انطبعة الثانية - دار الفكر (دمشق) (بدون تاريخ) .
- ٣ - أبو الأعلى المودودي : تفسير سورة النور - رقم (٧) من (صوت الحق) - دار الجهاد ودار الاعتصام - ١٩٧٧ .
- ٤ - أبو الحسن الماوردي : ادب الدنيا والدين - تحقيق مصطفى السقا - الطبعة الثالثة - مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر - ١٣٧٥ هـ - ١٩٥٥ م .
- ٥ - أبو الحسن الماوردي : الاحكام السلطانية - مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر - ١٣٥٦ هـ .
- ٦ - أبو الحسن الندوي : رجال الفكر والدعوة في الاسلام - الطبعة الرابعة - دار القلم بالكويت - ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م .
- ٧ - أبو الحسن الندوي : ماذا خسر العالم ، بانحطاط المسلمين - الطبعة العاشرة - مطابع علي بن علي - الدوحة - ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م .
- ٨ - أحمد أمين : « الانسانية والقومية » - فيض الخاطر - الجزء الثالث - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - ١٩٤٢ .
- ٩ - الدكتور أحمد سويلم العمري : بحوث في المجتمع العربي (دراسات سياسية) - مكتبة الانجلو المصرية - ١٩٦٠ .
- ١٠ - الدكتور أحمد عروة : الاسلام في مفترق الطرق - نقله عن الفرنسية - الدكتور عثمان أمين - دار الشروق - ١٩٧٥ .
- ١١ - أحمد نهى القطان بك : تاريخ التربية - الجزء الاول - التربية قبل الاسلام - مطبعة مدرسة طنطا الصناعية - ١٢٤٢ هجرية - ١٩٢٢ ميلادية .
- ١٢ - الدكتور أحمد محمد ابراهيم : الاقتصاد السياسي - الجزء الاول - الطبعة الثالثة - المطبعة الأميرية ببولاق - ١٩٣٥ .

- ١٣ — آدم كيرل : استراتيجيات التعليم ، في المجتمعات النامية (دراسة للعوامل التربوية والاجتماعية ، وعلاقتها بالنمو الاقتصادي) — ترجمة سامي الجمال — مراجعة د. عبد العزيز القوصي — الجهاز العربي ، لمحو الأمية وتعليم الكبار (بدون تاريخ) .
- ١٤ — ادونيس : الثابت والمتحول ، بحث في الاتباع والابداع عند العرب — ١ (الاصول) — الطبعة الاولى — دار العودة — بيروت — ١٩٧٤ .
- ١٥ — ادونيس : الثابت والمتحول ، بحث في الاتباع والابداع عند العرب — ٢ (تأصيل الاصول) — الطبعة الثانية — دار العودة — بيروت — ١٩٧٩ .
- ١٦ — آرثر تيدمان : اليابان الحديثة — ترجمة وديع سعيد — مراجعة على رفاعة الانصارى — رقم (٢٢٢) من (الالف كتاب) — مكتبة الأنجلو المصرية (بدون تاريخ) .
- ١٧ — ارنست باركر : الحروب الصليبية — نقله الى العربية : الدكتور السيد الباز العرينى — مكتبة النهضة المصرية — ١٣٧٩ هـ — ١٩٦٠ م .
- ١٨ — اسوالد اشبنغلر : تدهور الحضارة الغربية — الجزء الثانى — ترجمة احمد الشيبانى — منشورات دار مكتبة الحياة — بيروت — ١٩٦٤ .
- ١٩ — اسوالد اشبنغلر : تدهور الحضارة الغربية — الجزء الثالث — ترجمة احمد الشيبانى — منشورات دار مكتبة الحياة — بيروت — ١٩٦٤ .
- ٢٠ — الأعمال الكاملة ، لجمال الدين الأفغانى ، مع دراسة عن حياته وآثاره — بقلم محمد عمارة — دار الكاتب العربى ، للطباعة والنشر ، بالقاهرة — ١٩٦٨ .
- ٢١ — الدوميللى : العلم عند العرب ، واثره في تطور العلم العالمى — نقله الى العربية : الدكتور عبد الحليم النجار ، والدكتور محمد يوسف موسى — قام بمراجعته على الاصل الفرنسى : الدكتور حسين فوزى — جامعة الدول العربية — الادارة الثقافية — الطبعة الاولى — دار القلم — ١٩٦٢ .
- ٢٢ — السيد محمود ابو الفيض المنوفى : أصالة العلم ، وانحراف العلماء — رقم (٤) من (موسوعة وحدة الدين والفلسفة والعلم) — دار نهضة مصر ، للطبع والنشر — ١٩٦٩ .

- ٢٣ — العبودية ، لشيخ الاسلام ابن تيمية (٦٦١ — ٧٢٨ هـ) — مطبعة
المدنى بالقاهرة — ١٣٩٨ هـ — ١٩٧٨ م .
- ٢٤ — العهد الجديد .
- ٢٥ — المعجم الوسيط — قام باخراجه : ابراهيم مصطفى وآخرون —
وأشرف على طبعه : عبد السلام هارون — الجزء الاول — مجمع
اللغة العربية — ١٣٨٠ هـ — ١٩٦٠ م .
- ٢٦ — المقرئى (أحمد بن على) : كتاب السلوك ، لمعرفة دول الملوك —
صححه ووضع حواشيه : محمد مصطفى زيادة — الجزء الاول —
القسم الاول — الطبعة الثانية — مطبعة لجنة التأليف والترجمة
والنشر — ١٩٥٦ .
- ٢٧ — المقرئى (أحمد بن على) : كتاب السلوك ، لمعرفة دول الملوك —
صححه ووضع حواشيه : محمد مصطفى زيادة — الجزء الاول —
القسم الثانى — الطبعة الثانية — مطبعة لجنة التأليف والترجمة
والنشر — ١٩٥٧ .
- ٢٨ — الياس أنطون الياس ، وادوار ا. الياس : القاموس العصرى ،
عربى / انكليزى — الطبعة التاسعة — المطبعة العصرية بمصر —
١٩٧٠ .
- ٢٩ — أمين سامى باشا : التعليم فى مصر ، فى سنتى ١٩١٤ و ١٩١٥ —
مطبعة المعارف ، بشارع الفجالة بمصر — ١٩١٧ .
- ٣٠ — آن تيرى هوايت : الأنهار العظيمة فى العالم — ترجمة وتقديم
العميد ا. ح. محمد عبد الفتاح ابراهيم — اشراف ومراجعة
الدكتور محمد صابر سليم — رقم (١٨) من (كل شئ عن) —
دار المعارف بمصر — ١٩٦٤ .
- ٣١ — أنور الجندى : الاسلام والغرب — دار الاعتصام بالقاهرة —
١٩٧٦ .
- ٣٢ — أنور الجندى : من التبعية الى الاصلية ، فى مجال التعليم والقانون
واللغة — دار الاعتصام — ١٩٧٧ .
- ٣٣ — برتراند رسل : نحو عالم أفضل — ترجمة ومراجعة درينى
خشبة ، وعبد الكريم أحمد — رقم (٦٨) من مشروع (الالف كتاب) —
العالية ، للطبع والنشر (بدون تاريخ) .
- ٣٤ — الدكتور بول منرو : المرجع ، فى تاريخ التربية — الجزء الاول —
ترجمة صالح عبد العزيز — مراجعة حامد عبد القادر — الطبعة
الثانية — مكتبة النهضة المصرية — ١٩٥٨ .

٣٥ — بترم. بلاو : البيروقراطية في المجتمع الحديث — ترجمة اسماعيل الناظر ، ومعد كيالى — دار الثقافة — بيروت — ١٩٦١ .

٣٦ — تاريخ البشرية — المجلد السادس (القرن العشرون) — التطور العلمى والثقافى — الجزء الثانى — ١ (تطور المجتمعات) — اعداد اللجنة الدولية ، باشراف منظمة اليونسكو — الترجمة والمراجعة : عثمان نويه وآخران — الهيئة المصرية العامة ، للتأليف والنشر — ١٩٧١ م

٣٧ — تاريخ البشرية — المجلد السادس (القرن العشرون) — التطور العلمى والثقافى — الجزء الثانى — ٢ (صورة الذات ، وتطلعات شعوب العالم) — اعداد اللجنة الدولية ، باشراف منظمة اليونسكو — الترجمة والمراجعة : عثمان نويه وآخران — الهيئة المصرية العامة للكتاب — ١٩٧٢ .

٣٨ — الدكتور تشارلز آدمس : الاسلام والتجديد فى مصر — نقله : عباس محمود — قدم له : الأستاذ مصطفى عبد الرازق — لجنة ترجمة دائرة المعارف الاسلامية — ١٣٥٣ — ١٩٣٥ .

٣٩ — تشارلس تشوت ، ومارجورى بل : الجريمة والمحاكم والاختيار القضائى — ترجمة اللواء محمود صاحب — مراجعة وتقديم حسن جلال العروسى — تصدير المستشار عادل يونس — دار المعرفة بالقاهرة — ديسمبر ١٩٦٢ .

٤٠ — سير توماس ه. ارنولد : الدعوة الى الاسلام ، بحث فى تاريخ نشر العقيدة الاسلامية — ترجمه الى العربية وعلق عليه : الدكتور حسن ابراهيم حسن وآخران — الطبعة الثانية — مكتبة النهضة المصرية — ١٩٥٧ .

٤١ — ثيا وريتشارد برجير : من الحجارة الى ناطحات السحاب (قصة العمارة) — ترجمة المهندس محمد توفيق محمود — دار النهضة العربية — ١٩٦٢ .

٤٢ — جمال الدين الافغانى ، والشيخ محمد عبده : العروة الوثقى — الطبعة الاولى — دار الكتاب العربى — بيروت — لبنان — ذو الحجة ١٣٨٩ هـ — شباط (فبراير) ١٩٧٠ م .

٤٣ — الدكتور جمال الدين عطية : « كلمة التحرير » — المسلم المعاصر — فصلية فكرية ، تعالج شؤون الحياة المعاصرة ، فى ضوء الشريعة الاسلامية — العدد العاشر — ابريل — مايو — يونيو ١٩٧٧ .

- ٤٤ — جمهورية أفلاطون — ترجمة ودراسة الدكتور فؤاد زكريا — راجعها على الأصل اليوناني : الدكتور محمد سليم سالم — الهيئة المصرية العامة للكتاب — ١٩٧٤ .
- ٤٥ — جورج سول : المذاهب الاقتصادية الكبرى — ترجمة وتقديم راشد البراوى — الطبعة الثالثة — مكتبة النهضة المصرية — ١٩٦٢ .
- ٤٦ — جون كينيث جالبريث : أضواء جديدة ، على الفكر الاقتصادى — ترجمة الدكتور خليل حسن خليل — مراجعة الدكتور سعيد النجار — دار المعرفة — ١٩٦٢ .
- ٤٧ — دكتور حسن ابراهيم حسن ، ودكتور على ابراهيم حسن : النظام الاسلامى — الطبعة الاولى — مكتبة النهضة المصرية — ١٩٣٩ .
- ٤٨ — الأستاذ حسن اسماعيل الهضيبي : دعاة ، لا قضاة (ابحاث في العقيدة الاسلامية ، ومنهج الدعوة الى الله) — رقم (١) من (كتاب الدعوة) — دار الطباعة والنشر الاسلامية — ١٩٧٧ .
- ٤٩ — دكتور حسن حسنى أبو السعود : « النظائر المشعة ، في خدمة الصناعة » — الذرة في خدمة السلام — مجموعة المحاضرات ، التي القيت بالمؤتمر السنوى السادس والعشرين ، للمجمع المصرى ، للثقافة العلمية ، الذى عقد في المدة من ٣١ مارس الى ٥ ابريل سنة ١٩٥٦ — رقم (٢٧) من (الألف كتاب) — مكتبة مصر (بدون تاريخ) .
- ٥٠ — الشيخ حسنين محمد مخلوف : القرآن الكريم ، ومعه صفوة انبياء ، لمعانى القرآن — الطبعة الاولى — مطابع دار الكتاب العربى بمصر — ١٣٧٥ هـ — ١٩٥٦ م .
- ٥١ — الدكتور حسين فوزى النجار : الاسلام والسياسة ، بحث في اصول النظرية السياسية ، ونظام الحكم فى الاسلام — مطبوعات الشعب — ١٩٧٧ .
- ٥٢ — د. م. تيرنر : الكشف العلمى — ترجمة أحمد محمد سليمان — مراجعة د. محمد جمال الدين الفندى — العدد (٥) من (العلم للجميع) — دار الكاتب العربى ، للطباعة والنشر (بدون تاريخ) .
- ٥٣ — رالف لنتون : دراسة الانسان — ترجمة عبد الملك الناشف — منشورات المكتبة العصرية — صيدا — بيروت — ١٩٦٤ .
- ٥٤ — الدكتور رشدى عليان : الاسلام والخلافة — الطبعة الاولى — مطبعة دار السلام — بغداد — ١٩٧٧ .

- ٥٥ — دكتور سعد مرسى أحمد ، ودكتور سعيد اسماعيل على : تاريخ التربية والتعليم — عالم الكتب — ١٩٧٢ .
- ٥٦ — دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور : المدنية الاسلامية ، واثرها في الحضارة الأوربية — الطبعة الأولى — دار النهضة العربية — ١٩٦٣ .
- ٥٧ — سيد أمير على : روح الاسلام — الجزء الثانى — ترجمة أمين محمود الشريف — راجعه الدكتور محمد مصطفى زيادة — رقم (٣٩٠) من (الألف كتاب) — اشراف ادارة الثقافة بوزارة التربية والتعليم — ١٩٦٣ .
- ٥٨ — الدكتور سيد حسين نصر : الاسلام ، أهدافه وحقائقه — الطبعة الأولى — الدار المتحدة للنشر — بيروت — ١٩٧٤ .
- ٥٩ — سيد قطب : السلام العالى والاسلام — الطبعة السادسة — دار الشروق — ١٣٩٤ هـ — ١٩٧٤ م .
- ٦٠ — سيد قطب : المستقبل لهذا الدين — دار الشروق — ١٣٩٤ هـ — ١٩٧٤ م .
- ٦١ — سيد قطب : في ظلال القرآن — المجلد السادس (الأجزاء : ٢٦ — ٣٠) — الطبعة الشرعية الرابعة — دار الشروق — ١٣٩٧ هـ — ١٩٧٧ م .
- ٦٢ — سيد قطب : نحو مجتمع اسلامى — الطبعة الثانية — دار الشروق — ١٣٩٥ هـ — ١٩٧٥ م .
- ٦٣ — الدكتور شكرى محمد عياد : الحضارة العربية — رقم (١٧٢) من (المكتبة الثقافية) — دار الكاتب العربى ، للطباعة والنشر ، بالقاهرة — اول ابريل ١٩٦٧ .
- ٦٤ — العلامة شمس الدين بن القيم : الجهاد في سبيل الله (منقولة من كتاب « زاد المعاد » ، « باب الجهاد ») — دار الفتح للطبع والنشر والتوزيع (بدون تاريخ) .
- ٦٥ — دكتور صبرى جرجس : التراث اليهودى الصهيونى ، والفكر الفرويدى ، أضواء على الأصول الصهيونية ، لفكر سيجموند فرويد — الطبعة الأولى — عالم الكتب — ١٩٧٠ .
- ٦٦ — دكتور صلاح مخيمر ، وعبدہ ميخائيل رزق : سيكولوجية الشخصية ، دراسة الشخصية وفهمها — مكتبة الانجلو المصرية — ١٩٦٨ .

- ٦٧ — صلاح نصر : الحرب النفسية ، معركة الكلمة والمعتقد — الجزء الاول — دار القاهرة ، للطباعة والنشر (بدون تاريخ) .
- ٦٨ — طه حسين : مستقبل الثقافة في مصر — مطبعة المعارف ومكتبتها بمصر — ١٩٣٨ .
- ٦٩ — دكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) : الشخصية الاسلامية ، دراسة قرآنية — الطبعة الثانية — دار العلم للملايين — بيروت — آيار (مايو) ١٩٧٧ .
- ٧٠ — الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) : القرآن وقضايا الانسان — الطبعة الاولى — دار العلم للملايين — بيروت — ١٩٧٢ .
- ٧١ — عباس محمود العقاد : افئون الشعوب ، المذاهب الهدامة — الطبعة الخامسة — دار الاعتصام بالقاهرة — ١٩٧٥ .
- ٧٢ — عباس محمود العقاد : الثقافة العربية ، اسبق من ثقافة اليونان والعبريين — رقم (٣٠٩) من (المكتبة الثقافية) — الهيئة المصرية العامة للكتاب — ١٩٧٤ .
- ٧٣ — عباس محمود العقاد : الديمقراطية في الاسلام — دار المعارف بمصر — ١٩٧١ .
- ٧٤ — عباس محمود العقاد : الشيوعية والانسانية — الطبعة الثانية — دار الاعتصام — ١٣٩٩ هـ — ١٩٧٩ م .
- ٧٥ — عباس محمود العقاد : الفلسفة القرآنية — دار الاسلام بالقاهرة — ١٩٧٣ .
- ٧٦ — عباس محمود العقاد : حقائق الاسلام ، واباطيخ خصومه — دار الاسلام — القاهرة — ١٩٥٧ .
- ٧٧ — عباس محمود العقاد : عبقرية خالد — دار الهلال (بدون تاريخ) .
- ٧٨ — عباس محمود العقاد : ما يقال عن الاسلام — دار الهلال — ١٩٧٠ .
- ٧٩ — عباس محمود العقاد ، واحمد عبد الغفور عطار : الشيوعية والاسلام — الطبعة الثانية — مطابع دار الاندلس ، للطباعة والنشر — بيروت — ١٣٩٢ هـ — ١٩٧٢ م .

- ٨٠ — الدكتور عبد الباسط محمد حسن : اصول البحث الاجتماعى —
الطبعة الثانية — لجنة البيان العربى — ١٩٦٦ .
- ٨١ — الدكتور عبد الحليم الرفاعى : الاقتصاد السياسى — الجزء الاول —
الطبعة الاولى — ١٩٣٦ (بدون ناشر) .
- ٨٢ — الدكتور عبد الحليم محمود : منهج الاصلاح الاسلامى فى المجتمع —
مطبوعات دار الشعب بالقاهرة — يونيه ١٩٧٧ م .
- ٨٣ — عبد الرحمن عزام : الرسالة الخالدة — الطبعة الاولى — مطبعة
لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٣٦٥ هـ — ١٩٤٦ م .
- ٨٤ — دكتور عبد العزيز الخياط : المجتمع المتكافل فى الاسلام — مؤسسة
الرسالة ومكتبة الأقصى — ١٣٩٢ هـ — ١٩٧٢ م .
- ٨٥ — دكتور عبد الغنى عبود : الاسرة المسلمة ، والاسرة المعاصرة —
الكتاب الثامن من سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) — الطبعة
الاولى — دار الفكر العربى — يونيه ١٩٧٩ .
- ٨٦ — دكتور عبد الغنى عبود : الايديولوجيا والتربية ، مدخل لدراسة
التربية المقارنة — الطبعة الثالثة — دار الفكر العربى — ١٩٨٠ .
- ٨٧ — دكتور عبد الغنى عبود : التربية ومشكلات المجتمع — الطبعة
الاولى — دار الفكر العربى — ١٩٨٠ .
- ٨٨ — دكتور عبد الغنى عبود : الحضارة الاسلامية ، والحضارة
المعاصرة — الكتاب الحادى عشر من سلسلة (الاسلام وتحديات
العصر) — الطبعة الاولى — دار الفكر العربى — فبراير ١٩٨١ .
- ٨٩ — دكتور عبد الغنى عبود : الملامح العامة للمجتمع الاسلامى — الكتاب
التاسع من سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) — الطبعة الاولى —
دار الفكر العربى — فبراير ١٩٨٠ .
- ٩٠ — دكتور عبد الغنى عبود : انبياء الله ، والحياة المعاصرة — الكتاب
السادس من سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) — الطبعة الاولى —
دار الفكر العربى — سبتمبر ١٩٧٨ .
- ٩١ — دكتور عبد الغنى عبود : دراسة مقارنة ، لتاريخ التربية — الطبعة
الاولى — دار الفكر العربى — ١٩٧٨ .
- ٩٢ — دكتور عبد الغنى عبود : قضية الحرية ، وقضايا اخرى — الكتاب
السابع من سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) — الطبعة الاولى —
دار الفكر العربى — يناير ١٩٧٩ .

- ٩٣ — عبد الفتاح الديدي : فلسفة هيجل — مكتبة الانجلو المصرية — ١٩٧٠ .
- ٩٤ — الشهيد عبد القادر عودة : الاسلام بين جهل ابنائه ، وعجز علمائه — المختار الاسلامي ، للطباعة والنشر والتوزيع — ١٣٩٦ هـ — ١٩٧٦ م .
- ٩٥ — الدكتور عبد الله عبد الدائم : تاريخ التربية — من منشورات كلية التربية بجامعة دمشق — مطبعة جامعة دمشق — ١٩٦٠ .
- ٩٦ — عبد المتعال الصعيدي : المجددون في الاسلام ، من القرن الاول الى القرن الرابع عشر (١٠٠ هـ — ١٣٧٠ هـ) — الطبعة الثانية — مكتبة الآداب ومطبعتها بالجاميز بمصر — ١٣٨٢ هـ — ١٩٦٢ م .
- ٩٧ — الدكتور عبد المنعم أبو بكر : اخناتون — رقم (٣٥) من (المكتبة الثقافية) — وزارة الثقافة والارشاد القومي — الادارة العامة للثقافة — دار القلم بالقاهرة — ١٥ أبريل ١٩٦١ .
- ٩٨ — دكتور عبد المنعم ماجد : تاريخ الحضارة الاسلامية ، في العصور الوسطى — الطبعة الثالثة — مكتبة الانجلو المصرية — ١٩٧٣ .
- ٩٩ — عصر الايدولوجية — مجموعة من المقالات الفلسفية ، قدم لها : هنري د. أيكن — ترجمة الدكتور فؤاد زكريا — مراجعة الدكتور عبد الرحمن بدوي — رقم (٤٨٩) من (الالف كتاب) — مكتبة الانجلو المصرية — ١٩٦٣ .
- ١٠٠ — الدكتور على عبد الحليم محمود : الغزو الفكري ، واثره في المجتمع الاسلامي المعاصر — الطبعة الاولى — دار البحوث العلمية — الكويت — ١٣٩٩ هـ — ١٩٧٩ م .
- ١٠١ — د. على محمد جريشة ، ومحمد شريف الزبيق : اساليب الغزو الفكري ، للعالم الاسلامي — الطبعة الاولى — دار الاعتصام بالقاهرة — ١٣٩٧ هـ — ١٩٧٧ م .
- ١٠٢ — الدكتور عماد الدين خليل : التفسير الاسلامي للتاريخ — الطبعة الاولى — دار العلم للملايين — بيروت — كانون الثاني (يناير) ١٩٧٥ .
- ١٠٣ — فتحية حسن سليمان : التربية عند اليونان والرومان — مكتبة نهضة مصر (بدون تاريخ) .

- ١٠٤ — الدكتور فهمى جدعان : أسس التقدم ، عند مفكرى الاسلام ،
في العالم العربى الحديث — الطبعة الاولى — المؤسسة العربية ،
للدراستات والنشر — بيروت — كانون الثانى (يناير) ١٩٧٩ .
- ١٠٥ — فيليب هـ. فينكس : التربية والصالح العام — ترجمة السيد
محمد العزاوى والدكتور يوسف خليل — مراجعة محمد سليمان
شعلان — تقديم السيد يوسف — الجمهورية العربية المتحدة —
وزارة التربية والتعليم — ١٩٦٥ .
- ١٠٦ — فيليب هـ. فينكس : فلسفة التربية — ترجمة وتقديم الدكتور
محمد لبيب النجى — دار النهضة العربية — ١٩٦٥ .
- ١٠٧ — قرآن كريم .
- ١٠٨ — ك. م. بانىكار : آسيا ، والسيطرة الغربية — ترجمة عبدالعزيز
توفيق جاويد — مراجعة أحمد خاكى — من الفكر السياسى
والاشتراكى — الجمهورية العربية المتحدة — وزارة الثقافة
والارشاد القومى — الادارة العامة للثقافة — دار المعارف بمصر —
١٩٦٢ .
- ١٠٩ — كتاب التدبير ، لابن سينا (٣٧٠ — ٤٢٨ هـ) — نشره الاب لويس
معلوف اليسوعى — مجلة الشرق — السنة التاسعة — العدد ٢١
(سنة ١٩٠٦) .
- ١١٠ — « كتاب تخليص الابريز ، فى تلخيص باريز » ، او « الديوان
النفيس ، بايوان باريس » — من الأعمال الكاملة ، لرفاعة رافع
الطهطاوى — دراسة وتحقيق : محمد عمارة — الجزء الثانى
(السياسة والوطنية والعربية) — الطبعة الاولى — المؤسسة
العربية ، للدراستات والنشر — بيروت — تشرين اول (اكتوبر)
١٩٧٢ .
- ١١١ — « كتاب مناهج الالباب المصرية ، فى مباهج الآداب العصرية » —
من : الأعمال الكاملة ، لرفاعة رافع الطهطاوى (المرجع السابق) .
- ١١٢ — كلنتون هارتلى جراتان : البحث عن المعرفة ، بحث تاريخى فى
تعلم الراشدين — ترجمة عثمان نويه — تقديم صلاح دسوقى —
مكتبة الانجلو المصرية — ١٩٦٢ .
- ١١٣ — كنت كراج : « التأثير الفكرى للشيوعية ، فى الاسلام المعاصر » —
الثقافة الاسلامية ، والحياة المعاصرة — مجموعة البحوث ، التى
قدمت المؤتمر برتستون ، للثقافة الاسلامية — جمع ومراجعة وتقديم :
محمد خلف الله — مكتبة النهضة المصرية (بدون تاريخ) .

- ١١٤ — كولن ويلسون : ما بعد اللامتنحي « فلسفة المستقبل » — نقلها الى العربية : يوسف شرورو ، وعمر يمق — الطبعة الاولى — منشورات دار الآداب — بيروت — نيسان (ابريل) ١٩٦٥ .
- ١١٥ — ماركس وانجلز : بيان الحزب الشيوعي — دار التقدم — موسكو — ١٩٦٨ .
- ١١٦ — الامام محمد أبو زهرة : في المجتمع الاسلامي — دار الفكر العربي (بدون تاريخ) .
- ١١٧ — محمد أسد : منهاج الاسلام في الحكم — نقله الى العربية : منصور محمد ماضي — الطبعة الثانية — دار العلم للملايين — بيروت — كانون الثاني ١٩٦٤ .
- ١١٨ — الدكتور محمد البهي : الاسلام ، في حل مشاكل المجتمعات الاسلامية المعاصرة — الطبعة الثانية — مكتبة وهبة — ١٣٩٨ هـ — ١٩٧٨ م .
- ١١٩ — الدكتور محمد البهي : الاسلام في حياة المسلم — الطبعة الخامسة — مكتبة وهبة — رجب ١٣٩٧ هـ — يونيه ١٩٧٧ م .
- ١٢٠ — الدكتور محمد البهي : الفكر الاسلامي والمجتمع المعاصر (مشكلات الحكم والتوجيه) — الطبعة الثانية — دار الكتاب اللبناني — ١٣٩٥ هـ — ١٩٧٥ م .
- ١٢١ — محمد الحسني : الاسلام المتحن — تقديم المفكر الاسلامي الكبير ، أبو الحسن الندوي — الطبعة الاولى — المختار الاسلامي ، للطباعة والنشر والتوزيع — ١٣٩٧ هـ — ١٩٧٧ م .
- ١٢٢ — محمد الفزالي : فقه السيرة — مطابع علي بن علي — الدوحة — قطر (بدون تاريخ) .
- ١٢٣ — الدكتور محمد حسين هيكل : الحكومة الاسلامية — دار المعارف بمصر — ١٩٧٧ .
- ١٢٤ — مولاى محمد علي : الاسلام ، والنظام العالمى الجديد — ترجمة احمد جودة السحار — الطبعة الثانية — لجنة النشر للجامعيين — مكتبة مصر (بدون تاريخ) .
- ١٢٥ — محمد قاسم ، وحسين حسنى : تاريخ أوربا الحديثة ، من عهد النهضة الأوربية ، الى نهاية عهد الثورة الفرنسية و نابليون — المطبعة الأميرية ببولاق — القاهرة — ١٩٣٤ .
- ١٢٦ — محمد مظهر الدين صديقى : ما هو الاسلام — رقم (٣) من سلسلة (نحو وعى اسلامى) — المختار الاسلامي — ١٣٩٨ هـ — ١٩٧٨ م . (م ١٢ — الدولة الاسلامية)

- ١٢٧ — مختار الصحاح ، للشيخ الامام ، محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى — شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر — ١٣٦٩ هـ — ١٩٥٠ م .
- ١٢٨ — مصطفى أمين : تاريخ التربية — الطبعة الاولى — مطبعة المعارف بشارع الفجالة بمصر — ١٣٤٣ هـ — ١٩٢٥ م .
- ١٢٩ — مصطفى صادق الرافعى : وحى القلم — الجزء الثانى — الطبعة السابعة — المكتبة التجارية الكبرى (بدون تاريخ) .
- ١٣٠ — مصطفى صادق الرافعى : وحى القلم — الجزء الثالث — الطبعة السابعة — المكتبة التجارية الكبرى (بدون تاريخ) .
- ١٣١ — مصطفى محمود : الماركسية والاسلام — دار المعارف بمصر — ١٩٧٥ .
- ١٣٢ — مصطفى محمود : لماذا رفضت الماركسية ، حوار مع خالد محيى الدين — المكتب المصرى الحديث — ١٩٧٦ .
- ١٣٣ — ميرزا محمد حسين : الاسلام وتوازن المجتمع — ترجمة فتحي عثمان — رقم (٣٥) من (سلسلة الثقافة الاسلامية) — دار الثقافة العربية ، للطباعة — ذو القعدة ١٣٨١ هـ — مايو ١٩٦٢ م .
- ١٣٤ — ناجى معروف : أصالة الحضارة العربية — الطبعة الثانية — مطبعة التضامن — بغداد — ١٣٨٩ هـ — ١٩٦٩ م .
- ١٣٥ — هـ . ا . ر . جب وآخرون : وجهة الاسلام ، نظرة فى الحركات الحديثة فى العالم الاسلامى — اشرف على تحريره : الأستاذ (جب) — ونقله عن الانجليزية : محمد عبد الهادى ابو ريده — المطبعة الاسلامية — ١٩٣٤ .
- ١٣٦ — هـ . ا . ل . فشر : تاريخ اوربا ، فى العصر الحديث (١٧٨٩ — ١٩٥٠) — تعريب احمد نجيب هاشم ، ووديع الضبع — جمعية التاريخ الحديث — دار المعارف بمصر — ١٩٥٨ .
- ١٣٧ — هـ . هـ . سوينرتون : الأرض من تحتنا — ترجمة الدكتور محمد يوسف حسن ، والدكتور فتح الله عوض — راجعه الدكتور جلال الدين حافظ عوض — رقم (٥٩٢) من (الالف كتاب) — مؤسسة سجل العرب — ١٩٦٦ .
- ١٣٨ — الدكتور هارى نيكولز هولمز : قصة الكيمياء ، من خلال انبوبة الاختبار — ترجمة الدكتور الفونس رياض ، والدكتور عبد العظيم عباس — مراجعة الدكتور عبد الفتاح اسماعيل — رقم (٢٨٤) من (الالف كتاب) — مكتبة نهضة مصر ومطبعتها (بدون تاريخ) .
- ١٣٩ — وحيد الدين خان : الاسلام يتحدى ، مدخل علمى الى الايمان — ترجمة ظفر الاسلام خان — مراجعة وتقديم دكتور عبد الصبور شاهين — الطبعة الخامسة — المختار الاسلامى — ١٩٧٤ .

- ١٤٠ — وحيد الدين خان : حكمة الدين ، تفسير عناصر الاسلام ومقتضياته —
ترجمة ظفر الاسلام خان — الطبعة الاولى — المختار الاسلامي ،
للطباعة والنشر والتوزيع — ١٩٧٣ .
- ١٤١ — ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الاول (نشأة الحضارة) —
ترجمة الدكتور زكي نجيب محمود — الادارة الثقافية ، في جامعة
الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٤٩ .
- ١٤٢ — ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثالث (الهند وجيرانها) —
ترجمة الدكتور زكي نجيب محمود — الادارة الثقافية ، في جامعة
الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٥٠ .
- ١٤٣ — ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثاني من المجلد الاول
(الشرق الأدنى) — ترجمة محمد بدران — الطبعة الثانية — الادارة
الثقافية ، في جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة
والنشر — ١٩٥٦ .
- ١٤٤ — ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الرابع من المجلد الاول
(الشرق الاقصى) (الصين) — ترجمة محمد بدران — الطبعة
الثانية — الادارة الثقافية ، في جامعة الدول العربية — لجنة
التأليف والترجمة والنشر — ١٩٥٧ .
- ١٤٥ — ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الاول ، من المجلد الثاني
(حياة اليونان) — ترجمة محمد بدران — الادارة الثقافية ،
في جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٥٣ .
- ١٤٦ — ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثاني ، من المجلد الثاني
(حياة اليونان) — ترجمة محمد بدران — الادارة الثقافية ،
في جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر
(بدون تاريخ) .
- ١٤٧ — ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثالث ، من المجلد الثاني
(حياة اليونان) — ترجمة محمد بدران — الادارة الثقافية ، في
جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٥٤ .
- ١٤٨ — ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الاول من المجلد الثالث
(٩) (قيصر والمسيح ، أو الحضارة الرومانية) — ترجمة محمد
بدران — الادارة الثقافية ، في جامعة الدول العربية — لجنة
التأليف والترجمة والنشر — ١٣٧٤ هـ — ١٩٥٥ م .
- ١٤٩ — ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثاني من المجلد الثالث
(١٠) (قيصر والمسيح ، أو الحضارة الرومانية) — ترجمة محمد
بدران — الادارة الثقافية ، في جامعة الدول العربية — لجنة التأليف
والترجمة والنشر (بدون تاريخ) .

١٥٠ — ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثالث من المجلد الثالث

(١١) (قيصر والمسيح ، أو الحضارة الرومانية) — ترجمة محمد

بدران — الادارة الثقافية ، في جامعة الدول العربية — لجنة

التأليف والترجمة والنشر — ١٩٥٥ .

١٥١ — ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الأول ، من المجلد الرابع

(١٢) (عصر الايمان) — ترجمة محمد بدران — الادارة الثقافية ،

في جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر

(بدون تاريخ) .

١٥٢ — ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثالث ، من المجلد الرابع

(١٤) (عصر الايمان) — ترجمة محمد بدران — الادارة الثقافية ، في

جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٥٦ .

١٥٣ — ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الرابع ، من المجلد الرابع

(١٥) (عصر الايمان) — ترجمة محمد بدران — الادارة الثقافية ، في

جامعة الدول العربية — مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر —

١٩٥٧ .

١٥٤ — ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الخامس ، من المجلد

الرابع (١٦) (عصر الايمان) — ترجمة محمد بدران — الادارة

الثقافية ، في جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر

(بدون تاريخ) .

١٥٥ — ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء السادس ، من المجلد

الرابع (١٧) (عصر الايمان) — ترجمة محمد بدران — الادارة

الثقافية ، في جامعة الدول العربية — مطبعة لجنة التأليف والترجمة

والنشر — ١٩٥٨ .

١٥٦ — ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الأول ، من المجلد

الخامس (١٨) (النهضة) — ترجمة محمد بدران — الادارة

الثقافية ، في جامعة الدول العربية — مطبعة لجنة التأليف والترجمة

والنشر — ١٩٥٨ .

١٥٧ — ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثاني ، من المجلد

الخامس (١٩) (النهضة) — ترجمة محمد بدران — الادارة

الثقافية ، في جامعة الدول العربية — مطبعة لجنة التأليف والترجمة

والنشر — ١٩٥٩ .

١٥٨ — ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثالث ، من المجلد

الخامس (٢٠) (النهضة) — ترجمة محمد بدران — الادارة

الثقافية ، في جامعة الدول العربية — مطبعة لجنة التأليف والترجمة

والنشر — ١٩٥٩ .

- ١٥٩ — الدكتور وهيب ابراهيم سمعان : الثقافة والتربية في العصور القديمة ، دراسة تاريخية مقارنة (دراسات في التربية) — دار المعارف بمصر — ١٩٦١ .
- ١٦٠ — الدكتور وهيب ابراهيم سمعان : الثقافة والتربية في العصور الوسطى ، دراسة تاريخية مقارنة (دراسات في التربية) — دار المعارف بمصر — ١٩٦٢ .
- ١٦١ — دكتور وهيب ابراهيم سمعان : دراسات في التربية المقارنة — الطبعة الاولى — مكتبة الانجلو المصرية — ١٩٥٨ .
- ١٦٢ — يوسف العظم : فصل الدين عن الدولة ، ضلالة مستوردة — اتحاد طلاب جامعة القاهرة (الجماعة الاسلامية) — مطبعة جامعة القاهرة — ١٩٧٧ .

ثانيا : المراجع الاجنبية :

- 1 — AFANASYEV, A. : Marxist Philosophy. A Popular Outline; Third Edition, Progress Publishers, Moscow, 1968.
- 2 — ALI, ABDULLAH YUSUF : The Holy Our-an, Text, Translation and Commentary, Volume Two; Hafner Publishing Company, New-York, U.S.A., 1946.
- 3 — BADRAN, MOHAMMAD and KHORSHID, I. ZAKI : Al-Nahda Dictionary, English — Arabic, Compiled by: ISMAIL MAZHAR; The Renaissance Bookshop (Without date).
- 4 — COUNTS, GOERGE : The Challenge of Soviet Education McGraw - Hill Book Company, Inc., New York, 1957.
- 5 — COUPLAND, R. (Selected by) : The War Speeches of William Pitt, the Younger; Third Edition, Oxford, at the Clarendon Press, 1940.
- 6 — DEWEY, JOHN : Democracy and Education, An Introduction to the Philosophy of Education; The Macmillan Company, New - York, 1916.
- 7 — DEWEY, JOHN : Education To-day; G. P. Putman's Sons, New - York, 1940.
- 8 — DUBIN, ROBERT : Human Relations in Administration, with Readings; Third Edition, Prentice-Hall of India Private Limited, New - Delhi, 1970.

- 9 — FORSTER, LANCELOT : The New. Culture in China, with an Introduction, by : Sir Micheal E. Sadler; Goerge Allen and Unwin Ltd., London, 1936.
- 10 — GOODSSELL, WILLYSTINE : A History of the Familly, as a Social and Educational Institution; The Macmillan Company, New - York, 1923.
- 11 — GUEST, GOERGE : The March of Civilization; G. Bell and Sons, Ltd., 1951.
- 12 — HANS, NICHOLAS : Comparative Education, A Study of Educational Factors and Traditions; Third Edition, Routledge and Kegan Paul Limited, London, 1958.
- 13 — HITLER ADOLF : My Struggle, Number II; The Paternoster Library, 1937.
- 14 — HUDSON, WILLIAM HENRY : The Story of the Renaissance; Goerge G. Harrap & Company Ltd., London, 1928.
- 15 — KROEBER, A. L. : Anthropology (Race, Language, Culture, Psychology, Prehistory); Revised Edition, Harcourt, Brace and Company, Inc., 1948.
- 16 — LLOYD, CHRISTOPHER : Democracy and Its Rivals, An Introduction to Modern Political Theories; Longmans, Green and Co., London, 1940.
- 17 — ROSPELOV, P.N. (Edited by) : Vladimir Ilyich Lenin, A Biography; Second Edition, Progress Publishers, Moscow, 1961.
- 18 — RADWAN ABU AL-FUTOUH AHMAD : Old and New Forces in Egyptian Education, Proposals for the Re-construction of the Program of Egyptian Education, in the Light of Recent Cultural Trends; Bureau of Publications, Teachers College, Columbia University, New - York, 1951.
- 19 — SAISSE, LOUIS et CHEHATA, ISKANDAR : Vocabulaire, Francais - Arabe; Longmans. Green and Co., Ltd., London, 1951.
- 20 — SARUP, MADAN : Marxism and Education; Routledge & Kegan Paul, London, 1978.

- 21 — The Concise Oxford Dictionary of Current English, Edited by : H. W. FOWLER and F. G. FOWLER, based on : The Oxford Dictionary; Fourth Edition, Revised by : E. McINTOSH, Oxford, at the Clarendon Press, 1959.
- 22 — THUT, I. N. : The Story of Education, Philosophical and Historical Foundations; McGraw - Hill Company, Inc., New-York, 1957.
- 23 — ULICH, ROBERT : The Education of Nations, A Comparison in Historical Perspective; Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1961.
- 24 — WEST, MICHAEL PHILIP and ENDICOTT, JAMES GARETH : The New Method English Dictionary; Revised Edition, Longmans, Green and Co., London, 1947.

للمؤلف

اولا : من كتب التربية :

- ١ — في التربية المقارنة — عالم الكتب — ١٩٧٤ (مع الدكتور نازلى صالح) .
- ٢ — الأيديولوجيا والتربية ، مدخل لدراسة التربية المقارنة — دار الفكر العربى — الطبعة الاولى ١٩٧٦ ، والطبعة الثانية ١٩٧٨ ، والطبعة الثالثة ١٩٨٠ .
- ٣ — نحو فلسفة عربية للتربية — دار الفكر العربى (مع الدكتور عبد الغنى النورى) — الطبعة الاولى ١٩٧٦ ، والطبعة الثانية ١٩٧٩ .
- ٤ — في التربية الاسلامية — الجزء الاول — دار الفكر العربى — ١٩٧٧ .
- ٥ — في التربية المعاصرة — دار الفكر العربى — ١٩٧٧ (مع الدكتور ابراهيم عصمت مطاوع) .
- ٦ — دراسة مقارنة لتاريخ التربية — دار الفكر العربى — ١٩٧٨ .
- ٧ — ادارة التربية ، وتطبيقاتها المعاصرة — دار الفكر العربى — ١٩٧٨ .
- ٨ — البحث في التربية — دار الفكر العربى — ١٩٧٩ .
- ٩ — التربية ومشكلات المجتمع — دار الفكر العربى — ١٩٨٠ .

١. — الفكر التربوي عند الامام الفزالي ، كما يبدو من رسالته (ايها الولد) (تحت الطبع) .

١١ — فلسفة التعليم الابتدائي وتطبيقاته — دار الفكر العربي (مع الدكتورين حسن عبد العال ، وشوقي ضيف) (تحت الطبع) .

ثانيا : كتب سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) (تصدرها كلها : دار الفكر العربي) :

١ — العقيدة الاسلامية ، والايديولوجيات المعاصرة — الطبعة الاولى ١٩٧٦ ، والطبعة الثانية ١٩٨٠ .

٢ — الله والانسان المعاصر — الطبعة الاولى ١٩٧٧ ، والطبعة الثانية ١٩٨١ .

٣ — الاسلام والكون — الطبعة الاولى ١٩٧٧ ، والطبعة الثانية ١٩٨١ .

٤ — الانسان في الاسلام ، والانسان المعاصر — يناير ١٩٧٨ .

٥ — اليوم الآخر ، والحياة المعاصرة — يونية ١٩٧٨ .

٦ — انبياء الله ، والحياة المعاصرة — سبتمبر ١٩٧٨ .

٧ — قضية الحرية ، وقضايا اخرى — يناير ١٩٧٩ .

٨ — الاسرة المسلمة ، والاسرة المعاصرة — يونية ١٩٧٩ .

٩ — الملامح العامة ، للمجتمع الاسلامي — فبراير ١٩٨٠ .

١٠ — ديناميات المجتمع الاسلامي — يونية ١٩٨٠ .

١١ — الحضارة الاسلامية ، والحضارة المعاصرة — فبراير ١٩٨١ .

١٢ — الدولة الاسلامية ، والدولة المعاصرة — يونيو ١٩٨١ .

الكتاب التالي من كتب السلسلة :

اليهود ، واليهودية ، والاسلام

يصدر في مطلع العام القادم باذن الله .